

سلسلہ مطبوعات ادارۃ دارالاسلام غنیمت (۱)
حصہ

مسئلہ ان وجود سیاسی کشمکش

حصہ اول

اسلامی ہند کی گذشتہ تاریخ، موجودہ حالت مستقبل کے امکان پر ایک تبصرہ

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام پٹھان کوٹ

غیر مجلد

(پنجاب)

قیمت ۴

لہرست مضامین

مقدمہ

آنے والا انقلاب اور مسلمان

حالات کا جائزہ اور آئندہ کے امکانات

ہمارا سیاسی نصب العین

راہ عمل

مسائل حاضرہ میں قرآن اور اسوہ رسول کی رہنمائی

اسلام ایک جامع تہذیب کی حیثیت سے

شہادت اور جوابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

آنکھیں بند کر کے چلنا ایک شخص کے لئے جتنا ہلکا ہو سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ ہلکا ایک قوم کے لئے ہوتا ہے۔ آپ کھلے میدان میں بھی بند آنکھوں کے ساتھ چل کر بھٹو کر سے محفوظ نہیں رہ سکتے لیکن سڑک پر جہاں آمد و رفت کا ہجوم ہو، اور وہ نوردوں کے درمیان کشمکش ہو رہی ہو، اگر آپ آنکھیں بند کر کے چلیں گے، تو یقیناً آپ کو کسی ہلکا حادثہ سے دوچار ہونا پڑے گا ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی ہے۔ لیجئے یہ معمولی حالات میں جبکہ نقصان میں کوئی غیر معمولی ہنگامہ نہ ہو، اس کے لئے آنکھیں بند کر کے چلنا محض نقصان اور مضرت کا موجب ہوتا ہے۔

مگر جب کوئی انقلاب درپیش ہو، جب قسمتوں کا فیصلہ ہو رہا ہو، جب زندگی و موت کا مسئلہ سامنے ہو، ایسے وقت میں اگر وہ آنکھیں بند کر کے چلے گی تو اسے تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔

یہی خیالات تھے جن کے تحت میں نے محرم ۱۳۷۲ھ سے ترجمان القرآن میں ان مضامین کا سلسلہ شروع کیا، جن کا صرف ایک حصہ اس مجموعہ کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے کال پندرہ برس تک مسلمان جس انتشار و فک و عمل میں مبتلا رہے، اس کو دیکھ کر دل خون ہوا جاتا تھا، مگر ہمیشہ یہی خیال لب کشائی سے روکتا رہا، کہ میدان میں مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ اور قوت و اثر رکھنے والے موجود ہیں، وہ کبھی کبھی حالات کی اصل خرابی کو محسوس کریں گے، اور اس کو رفع کرنے کے لئے اقدام ہو کر وہ تدبیریں اختیار کریں گے، جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار کرنی چاہئیں۔ لیکن دن پر

دن گزرتے چلے گئے اور امید بڑھ آئی، یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جو ہندوستانی مسلمان کے لئے قسمت کے فیصلے کا آخری وقت ہے۔ دل کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگر اس قوم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو سیدھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا لگی، اور اس کے ساتھ چشم دل ہی نے نہیں چشم سر بھی یہ دیکھا کہ جن کی تہذیب و تمدن پر اس قوم کے مستقبل کا انحصار ہے وہ اب بھی حالات کو اس فراست کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جسے فراست مومن کہا گیا ہے، اور اسی کوتاہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں کی طرف چلا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جاتا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ یہ وقت خاموش بیٹھے کا نہیں ہے۔ اب دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عوام اور خواص، علماء اور زعماء، سب کو ان حقیقی خطرات کی طرف توجہ دلائی جائے جو مسلم قوم کو ملنے کی حیثیت سے ہیں درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ انھیں یہ بھی یاد دلایا جائے کہ تمھارے لئے ہدایت کا اصلی سرچشمہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سیرت پاک ہیں جسے چھوڑ کر محض اپنی فکر و تدبیر پر اعتماد کر لینا ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔

اس مجموعہ میں صرف وہ مضامین درج کئے جا رہے ہیں، جو ترجمان القرآن میں محرم سے جب تک شائع ہوئے ہیں میں نے ان میں اسلامی ہند کی گزشتہ تاریخ اور موجودہ حالت پر مجھنی ایک تواریخ یا ایک سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر ڈالی ہے۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ ایک خالص تاریخی یا سیاسی نظر رکھنے والے آدمی کو میرے بیان سے اختلاف ہو لیکن میں یہ گمان نہیں کرتا کہ جو شخص میری طرح ایک مسلمان کی نظر سے حالات کو دیکھے گا اسے میرے بیان سے اختلاف ہوگا۔ اسی طرح میں نے ہندوستان کے موجودہ حالات اور ان کی کارفرما قوتوں کا جو تجزیہ کیا ہے اس میں بھی میرے پیش نظر اسلامی معیار تحقیق ہے۔ اور ان حالات میں مسلمانوں کے اصل قومی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی جو کوشش میں نے کی ہے وہ بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے کی ہے۔ حقیقت اس تمام بحث میں میرے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جو اول بھی مسلمان ہیں اور آخر بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو صرف ہندوستانی ہیں۔

یا پہلے ہندوستانی اور پھر سب کچھ میں، تو ان سے مجھے سروکار ہی نہیں۔ وہ ایک جہاد کے مسافر ہیں، اور میں دوسرے جہاد کا مسافر ہوں، ان کی منزل مقصود دوسری ہے اور میری منزل مقصود دوسری۔ ان کو صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے سیاسی آزادی اور معاشی استقلال دیکار ہے، عام اس سے کہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔ اور مجھے وہ آزادی دیکار ہے جس کے ذریعہ سے میں اپنی ذوال پذیر اسلامی طاقت کو سنبھال لوں، اپنی زندگی کے مسائل کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حل کروں، اور ہندوستان تین مسلم قوم کو پھر سے ایک خود مختار قوم دیکھوں۔ ان کے لئے ہندوستان کا سیاسی و معاشی استقلال بجائے خود ایک مقصد ہے، اور میرے لئے وہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے جو اگر حصول مقصد میں مددگار نہ ہو تو مجھے بجائے خود اس ذریعہ سے کوئی دلچسپی نہیں پس میرے اور ان کے درمیان مقصدی اختلاف ہے، اس لئے ان سے بحث کرنا تو میرے نزدیک محض تضییع وقت ہے، البتہ جو لوگ اس مقصد میں مجھ سے متفق ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان مضامین کو غور سے ملاحظہ فرمائیں، جو کچھ حق پائیں اسے قبول کریں، اور جس چیز میں غلطی پائیں اس کا غلط ہونا دلیل و حجت سے ثابت کر دیں تاکہ میں بھی اپنے خیالات کی اصلاح کر سکوں۔

میں جانتا ہوں کہ جو لوگ مقصد میں مجھ سے اتفاق رکھتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے حضرات میرے ان خیالات سے متفق نہیں ہیں، جن کا اظہار میں نے اپنے مضامین میں کیا ہے، مگر اس قسم کے جن حضرات نے اخبارات میں اور پرائیوٹ خطوط میں میرے مضامین پر تنقیدیں کی ہیں، ان کی تنقید کو دیکھ کر میں کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔ آخر انہیں اختلاف کس چیز سے ہے؟ عموماً ان کی تحریروں کو دیکھ کر تو میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ وہ محض سرسری نظر میں یہ دیکھ کر کہ ایک شخص ان کے طریق کار سے اختلاف کر رہا ہے پوری طرح اس کے خیالات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور تنقید لکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر حضرات نے میرے اوپر وہ اعتراضات کئے ہیں جن کا جواب میں خود ہی اپنے مضامین میں دے چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انھوں نے ان مضامین کو پڑھا بھی ہے تو دل کے دروازوں کو بند کر کے پڑھا ہے میں عرض کر دوں گا کہ یہ طریقہ اہل حق کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ہم

کوئی مجلس مناظرہ تو قائم نہیں کر رہے ہیں جس کا مقصد محض دماغی زور آزمائی ہوتا ہے۔ اور جس میں ہر فرقہ پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر کے شریک ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات نہ مانے گا۔ اور اپنی بات پر اڑا رہے گا۔ ہمارا مقصد تو اس ملت کی حفاظت اور مرہندی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یکساں عزیز ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر جو شخص کچھ کہہ رہا ہے، اس کی بات کو کھلے دل کے ساتھ سنئے، پوری طرح سنئے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے، اور یہ فرض نہ کر لیجئے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، وہ وحی کے ذریعہ سے نازل ہوا ہے، اس لئے اس کے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے۔ وہ بہر حال باطل ہی ہونا چاہئے۔ وہ غریب آپ سے لڑنے کے لئے نہیں اٹھا ہے بلکہ غور و فکر کی دعوت دینے کے لئے اٹھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی منزل مقصود معین کر لیں اور اس منزل کی طرف جانے کے لئے وہ راستہ معلوم کریں جو یقیناً صحیح ہو، جس کی صحت اتنی ہی یقینی ہو جتنی ہدایت ربانی کی صحت یقینی ہے۔ پس آپ جو باتیں حق بنکر اس کے معروضات کا مطالعہ کریں اور دوران مطالعہ میں صواب کو خطائے سے میسر کرتے چلے جائیں۔ جو کچھ صواب نظر آئے اسے قبول کر لیں اور جس چیز میں خطا پائیں اس کے متعلق واضح طور پر بتا دیں کہ اسے کس بنا پر آپ خطا سمجھتے ہیں۔ آیا وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے؟ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے یا کسی اور ایسی چیز کے خلاف ہے جو تیز حق و باطل کی میار ہو؟ اس توضیح سے راقم کو بھی اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا اور نیک نیتی کے ساتھ مباحثہ کر کے ہم سب ایک صحیح نتیجہ پر پہنچ سکیں گے۔ یا اگر اختلاف باقی بھی رہا تو کم از کم غلط فہمیاں باقی نہ رہیں گی۔

اس مقدمہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرونا چاہتا ہوں۔ ترجمان القرآن میں اب ہمیں نے جو کچھ لکھا ہے اور آئندہ جو کچھ لکھوں گا اس میں میرا مقصد مسلمانوں کے کسی گروہ کی حمایت کرنا اور کسی دوسرے گروہ کو جمہور مسلمین کے سامنے خطا کا رٹھرا مانا نہیں ہے، اس لئے تمام ناظرین سے میری استدعا ہے کہ وہ ان مضامین کو پڑھتے وقت اپنے ذہن کو پارٹی فینڈنگ اور بدگمانی سے محفوظ رکھیں۔ میں گروہ بندی سے ہمیشہ دامن کش رہا ہوں اور مجھے نظر آتا اس چیز سے نفرت ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام گروہ اپنے اخلاقی تعصبات سے دل کو پاک کر کے خالص اسلامی نقطہ نظر سے اپنی

قوم کو اور ہندوستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں اور اسلامی ذہنیت کے ساتھ اپنے لئے راہ نجات تلاش کریں میں یقین رکھتا ہوں کہ جب ایک نظر اور ایک ہی ذہنیت کے ساتھ مشاہدہ اور تفکر کیا جائے گا اور نفسانیت کا شیطانی عنصر پرچ میں نہ رہے گا تو یہ نزاعات جو عین خانہ ببادی کے موقع پر گھد والوں کے درمیان برپا ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔

جو حضرات ترجمان القرآن میں ان مضامین کا مطالعہ فرما چکے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ اس مجموعہ کو پھر ایک مرتبہ اول سے آخر تک ملاحظہ فرمائیں اس لئے کہ نظر ثانی کے بعد اب اس میں بہت سے جہالت کا اضافہ کر دیا گیا ہے جن کی طرف تسوید اول کے موقع پر ذہن منتقل نہ ہوا تھا۔ نیز قریب قریب ان تمام اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے جو ان مضامین کو دیکھ کر مختلف اصحاب نے افہامات میں اور غبی خطوط میں کئے ہیں۔

ابوالاعلیٰ

۲۹ رمضان المبارک ۱۳۵۱ھ

آئے والا انقلاب و مسلمان

ہندوستان میں تیزی کے ساتھ ایک نیا انقلاب آرہا ہے جو لمبا طویل اپنے اثرات اور اپنے نتائج کے لحاظ سے انقلاب ہے بھی زیادہ شدید ہو گا۔ پھر اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ایک دوسرے انقلاب کا سامان تمام دنیا میں ہو رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ وسیع تر انقلاب ہندوستان پر اثر انداز ہو کر میان کے متوقع انقلاب کا رخ اپنا تک پھیر دے اور اس کو ہماری توقعات سے بہت زیادہ بڑھ کر بنائے۔

جو لوگ خس و خاشاک کی طرح ہر دم پر بہنے کے لئے تیار ہیں، اور جن کو خدا نے اتنی سمجھ و فہم ہی نہیں دی ہے کہ اپنے لئے زندگی کا کوئی راستہ متعین کر سکیں، ان کا ذکر تو قطعاً فضول ہے۔ انہیں غفلت میں پڑا رہنے دیجئے، زمانہ کا سیلاب جس رخ پر بہے گا وہ آپ کے آپ اسی رخ پر بہ جائیں گے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی قطع نظر کیجئے جو آئے والی انقلابی قوتوں پر سمجھ بوجھ کر ایمان لائے ہیں، اور بالارادہ اسی رخ پر جانا چاہتے ہیں جس پر زمانہ کا طوفانی دریا جا رہا ہے، اب صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں مسلمان مرنے چاہتے ہیں، اور یہ شمار کھتے ہیں، کہ ہندوستان میں اسلامی تہذیب زندہ رہے اور ہماری آئندہ نسلیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ ماست پر قائم رہیں۔ ان لوگوں کے لئے یہ وقت رواروی سے گزار دینے کا نہیں بلکہ گہری سوچ اور غایت درجہ کے غور و فکر کا ہے۔ وہ اگر اس نازک وقت میں غفلت اور بے پروائی سے کام لیں گے، تو ایک جرم عظیم کا ارتکاب کریں گے اور اس جرم کی سزا صرف آخرت ہی میں نہ ملے گی بلکہ اسی دنیا کی زندگی میں ان پر چھا جائے گی۔ زمانہ کا بے در دہاتھ ان کی آنکھوں کے سامنے تہذیب اسلامی کے ایک ایک نشان کو مٹائے گا، اور وہ بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھا کریں گے۔ زمانہ ان کے قومی وجود کو بیا میٹ کرے گا، ایک ایک کر کے ان امتیازی حدود کو

ڈھائے گا جن سے اسلام غیر اسلام سے میزبوتا ہے اور اس خصوصیت کو فنا کر دے گا جس پر مسلمان دنیا میں فخر کرتا رہا ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں خود اپنے گھروں میں اپنی فوجزمنوں کو خدا پرستی سے دور، اسلامی تہذیب بیگانہ اور اسلامی اخلاق سے عاری دیکھیں گی، اور آنسو تک نہ بہا سکیں گی۔ ان کی اپنی اولاد اس فوج کی سپاہی بن کر اٹھے گی جسے اسلام اور اس کی تہذیب کے خلاف صف آرا کیا جائے گا۔ اور اپنے ان جبرگوشوں کے ہاتھ سے تیر کھائیں گے، اور جواب میں کوئی تیر نہ چلا سکیں گے۔

یہ انجام یقینی ہے، اگر کام کے وقت کو غفلت میں کھو دیا گیا۔ انقلاب کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، اور اب فکر و عمل کے لئے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے۔

ہندوستان میں اسلام کی گزشتہ تاریخ پر ایک نظر | اسلامی ہند کی تاریخ پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسلامی تہذیب کی بنیاد ابتدائی سے کمزور ہے۔ صدر اول میں اور اس سے متصل بعد کی قرون میں اسلامی سیلاب کی جولہ ہندوستان تک پہنچیں وہ زیادہ تر خس و خاشاک اور کٹافین لے کر آئیں، اس لئے کہ اس زمانہ میں ہندوستان دارالاسلام کی آخری سرحدوں پر تھا اور وہ سب لوگ جو اسلام کے مرکزی اقتدار یا اصولی عقیدہ و مسلمات کے خلاف بغاوت کرتے تھے، عموماً بھاگ بھاگ کر اسی طرف آجاتے تھے۔ چنانچہ سندھ اور گائیکا اور ادراجرات وغیرہ ساحلی علاقوں میں جو گمراہیاں آج تک پائی جاتی ہیں وہ اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ اس کے بعد چھٹی صدی ہجری میں جب اہل و عیال نے ہندوستان کی طرف رخ کیا تو وہ فوجی کٹافینوں سے بہت کچھ آلودہ ہو چکا تھا۔ امرا میں روح جہاد اور علماء میں روح اجساد و سرود ہو چکی تھی۔ ہمارے حکمران زیادہ تر وہ لوگ تھے، جن کو خراج اور توسل ملکیت کی فکر تھی۔ اور ہمارے مذہبی پیشواؤں میں اکثریت ان حضرات کی تھی جن کی زندگی کا مقصد حکومت کے مناصب حاصل کرنا اور ہر قیمت پر اپنے مذہبی اقتدار کی حفاظت کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ یہاں صحیح معنوں میں کبھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، نہ حکومت نے پوری طرح وہ فرائض انجام دیئے جو شرعاً اس پر عائد ہوتے تھے، نہ اسلامی علوم کی ترویج کا کوئی صحیح نظام قائم ہوا، نہ اشاعت اسلام کی کوئی خاص کوشش کی گئی، نہ اسلامی تہذیب کی ترویج

اور اس کے حدود کی نگہداشت جیسی ہونی چاہئے دینی ہو سکی۔ مثلاً اور عرو فیہ کے ایک مختصر گروہ نے بام شہرہ منایت، زین خدات، انجام دیں اور انہی کی برکت ہے کہ توجہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کچھ علم دین اور کچھ رتبہ شریعت پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک قلیل گروہ ایسی حالت میں کیا کر سکتا تھا، جبکہ قوم کے عوام جاہل اور ان کے سر و ادا اپنے فرائض سے غافل ہوں۔

اسلام کی عام کشش سے متاثر ہو کر ہندوستان کے کروڑوں آدمی مسلمان ہوئے، مگر اسلامی اصول پر ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و عقائد میں گرفتار رہا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں رائج تھے۔

جو مسلمان باہر سے آئے تھے ان کی حالت بھی ہندوستانی فوسلموں سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ ان پر عیبت پہلے ہی غالب ہو چکی تھی۔ نفس پرستی اور عیش پسندی کا گہرا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا۔ اسلامی تعلیم و تربیت سے وہ خود پوری طرح بہرہ ور نہ تھے۔ زیادہ تر دنیا ان کو مطلوب تھی۔ خالص دینی جذبہ ان میں سے بہت کم، بہت ہی کم لوگوں میں تھا۔ وہ یہاں اگر بہت جلدی عام باشندوں میں گھل جاتے، کچھ ان کو متاثر کیا، اور کچھ خود ان سے متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کا تمدن، اسلامییت، روحانیت اور مندییت کی ایک عجیب مرکب بن کر رہ گیا۔

عام طور پر جو طرز تعلیم یہاں رائج ہوا وہ اسی ڈھنگ کا تھا جسے انگریزوں نے بعد میں اختیار کیا۔ اس کا بنیادی مقصد حکومت کی خدمات کے لئے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ قرآن اور حدیث کے علوم جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے، یہاں کے نظام تعلیمی میں بہت ہی کم بار پائے گئے۔

طرز حکومت بھی قریب قریب اسی ڈھنگ کا رہا جس کی تقلید بعد میں انگریزوں نے کی، بلکہ اپنی قومی تہذیب کی حفاظت اور ترویج اور اس کے حدود کی نگہداشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا ہے، اتنا بھی مسلمان حکمرانوں نے نہ رکھا۔ خصوصیت کے ساتھ غل فرماؤں نے اس باب میں جس سہل انگاری سے کام لیا ہے اس کی مثال تو شاید کسی حکمران قوم میں نہ مل سکے گی۔

ظاہر ہے کہ جس قوم کی تعلیم اور سیاست دونوں اپنی قومی تہذیب کی حفاظت سے درست کش

ہو جائیں اس کو زوال سے کوئی قوت نہیں بچا سکتی۔

خطہ ہکا آغاز اس کے ابتدائی بھمار | گیارہویں صدی ہجری میں اختلاط اپنی آخری حدود پر پہنچ چکے تھے مگر عالمگیر کی طاقتور شخصیت اس کو روکے ہوئے تھی۔ سبب یہ کہ یہ صدی کی ابتدا میں جب نصر اسلامی کا یہ آخری ہی نظارہ دنیائے ریخت ہو تو وہ تمام کمزوریوں کا ایک نوزاد ہو گئیں جو اندہی اندر صدیوں سے پردہ شمس پر رہی تھیں۔ تعلیم و تربیت کی خرابی اور قومی اخلاق کے انحلال اور نظم و انتظام کے انتشار کا پہلا نتیجہ سیاسی زوال کی صورت میں نکلا ہوا۔ مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا شیرازہ دفعہ دوم بہم ہو گیا۔ قومی اور اجتماعی مفاد کا تعمیر ان کے دماغوں سے نکل گیا۔ نفرا دیت اور خود غرضی پوری طرح ان پر مسلط ہو گئی۔ ان میں ہزاروں ہزار خان اور خدایہ پیدا ہوئے جن کا ایمان کسی نہ کسی قیمت پر حمید اجا سکتا تھا۔ اور جو اپنے ذاتی فائدے کے لئے بڑے سے بڑے قومی مفاد کو بے تکلف بیچ سکتے تھے۔ ان میں لاکھوں ہندو گمانِ مسلم پیدا ہوئے جن پر دشمن اسلام ٹھوڑی سی رشوت یا حقیر سی تحوا دے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدتر سے بدتر خدمت کر سکتا تھا۔ ان کے سوا بظلم سے قومی غیرت اور خودداری اس طرح مست گئی کہ دلوں میں اس کا نام و نشان ایک باقی نہ رہا۔ وہ بھمنوں کی تلوار پر فخر کرنے لگے۔ غیروں کے بخشے ہوئے خطابات اور مناصب میں ان کو عزت محسوس ہوتی گئی۔ دین اور ملت کے نام پر جب کہیں ان سے اپنی کئی سی وہ پھروں سے ٹکرا کر دوہیں آئی۔ اور جب کبھی کوئی غیرت مند شخص قتل قومی کے کرتے ہوئے قہر کر مٹھانے کے لئے اٹھا، اس کا سرخوہ اس کی اپنی قوم کے بہادر و سائے کاٹ کر دشمنوں کے سامنے پیش کر دیا۔

ہلیم ٹوڑا صدی کے اندر اسلام کا اقتدار بدوستان کی سرزمین میں بیچ دین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور سیاسی اقتدار کے شے ہی یہ قوم افلاس، انجالی بھالیت اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی۔

انگریزی حکومت کے دور میں مسلمانوں کی حالت | ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ دراصل ایک سیاسی انقلاب کی تکمیل اور

ایک دوسرے انقلاب کی تہیہ تھا۔ جن کمزوریوں نے مسلمانوں سے سیاسی اقتدار چھینا تھا، وہ حسبِ علی حالہ قائم تھیں، اور ان پر مزید کمزوریوں کا اضافہ ہوا تھا۔ ان سے اندر اسلامی تہذیب کی بنیادیں سے کمزور تھی۔ اس کمزوری نے جب حکومت کے منصب سے ان کو ہٹا دیا۔ اور افلاس و انحالی کی دہری مہر بیت

وہ گرفتار ہوئے، تو دوسری اور کمزوریاں رو دکھائی گئیں۔

دین اور اخلاق اور تہذیب اور تمدن یہ سب چیزیں بلند تر انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی قدر و عزت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حیوانیت سے بالاتر ہوں۔ پیٹ اور روٹی اور کپڑا اور سٹاپ بدن اور لذات نفس وہ چیزیں ہیں جو انسان کی حیوانی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب انسان مقام حیوانی سے قریب تر ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ میں یہی چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ان کی خاطر بلند تر انسانیت کی ہر متاع گراں پایہ کو نہ صرف قربان کر دیتا ہے، بلکہ حیوانی زندگی کی آخری حدود پر پہنچ کر اس میں یہ احساس بھی باقی نہیں رہتا کہ میرے لئے کوئی چیز ان چیزوں سے اچھی اور ارفع بھی ہو سکتی ہے۔

ہندوستان کا مسلمان جب اپنا سیاسی اقتدار کھو رہا تھا اس زمانہ میں اس کی انسانیت بالکل فنا نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ پیٹ اور بدن پر انسانیت کی گراں قدر رتوں کو قربان تو کر رہا تھا مگر اس کو یہ احساس ضرور تھا کہ یہ متاعیں گراں قدر ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کی بھی حفاظت کرنی چاہئے۔ لیکن جب وہ سیاسی اقتدار کھو چکا تو انھیں نہ پیٹ اور بدن کے سوال کو ہزار گنا زیادہ اہم بنا دیا، اور غلامی کے غیرت اور خودداری کے تمام احساسات کو مٹانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی انسانیت روز بروز پست ہوئی چلی گئی، اور حیوانیت کا اثر بڑھتا اور چڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گزری ہے اور حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ نفس پرست، بندہ شام اور تماشائیں بدن کی غلام بن کر اٹھ رہی ہے۔ تیر برس پہلے وہ مغربی تعلیم کی طرف یہ کہہ کر گئے تھے، کہ ہم صرف اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے کے لئے اُدھر جا رہے ہیں، اپنے دین و اخلاق اور اپنی قومی تہذیب و تمدن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اور واقعہ بھی یہ تھا کہ اس وقت تک یہ چیزیں ان کی نگاہ میں کافی اہمیت رکھتی تھیں لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا، وہ بنیادی کمزوریاں جنہوں نے ان کو حکومت کے منصب پر بٹایا تھا، ان میں پہلے سے موجود تھیں، اور وہ یہی کمزوریاں بد غلامی، انجس کی حالت میں نظر نہ پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر تیزی سے پیدا ہو رہی تھیں۔ ان قوم و ملت کی کمزوریوں کی بدولت ایک طرف دین و اخلاق کی اہمیت اور قومی تہذیب و تمدن کی قدر و عزت روز بروز ان میں کم ہوتی چلی گئی، دوسری طرف خود غرضی و نفسانیت کے روز افزون ہونے

ان کو ہر اس شخص کی غلامی پر آمادہ کر دیا جو ان کو کچھ مال اور جاہ اور اپنے ہم جنسوں میں کچھ سر بلندی عطا کر سکتا ہو خواہ ان چیزوں کے بدلہ میں وہ انسانیت کے جس کو ہر بے بہا کو چاہے خرید لے۔ تیسری طرف انفرادیت اور خود پرستی جو ڈھائی سو برس سے ان کی قومیت کو گھٹن کی طرح لگی ہوئی ہے، اتھائی صدی کے پہنچ گئی یہاں تک کہ اجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی، اور وہ تمام صفات ان سے نکل گئیں جن کی بدولت ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی وجود کی حمایت کے لئے مجتمع ہو سکتے اور مشترک جدوجہد کر سکتے ہیں۔

یہاں اتنا موقع نہیں کہ اس دوسرے انقلاب کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاسکے۔ تاہم مختصر اس کے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کریں گے تاکہ ہندوستان میں اسلام کی موجودہ پوزیشن واضح طور پر سامنے آجائے اور یہ اندازہ کیا جاسکے کہ اب جو قیصر انقلاب سامنے آ رہا ہے، وہ ان حالات میں مسلمانوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔

انگریزی حکومت کی پالیسی جس روز سے برٹش امپیریلزم نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے اسی روز اس کی یہ مستقل پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے انہوں کا زور توڑا جائے۔ اسی غرض کے لیے مسلمان ریاستوں کو مٹا دیا اور اس نظام عدلیہ قانون کو بدل دیا گیا جو صدیوں سے یہاں قائم تھا اسی غرض کے لیے انتظام مملکت کے قریب قریب ہر شعبہ میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن کا مال یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی حیثیت سے تباہ و برباد کر دیا جائے اور ان پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ گذشتہ ڈیڑھ سو سال کے اندر اس پالیسی کے نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قوم کبھی اس ملک کے خزانوں کی مالک تھی وہ اب روٹیوں کو محتاج ہو چکی ہے۔ اس کو معیشت کے ذرائع سے ایک ایک کر کے محروم کر دیا گیا ہے اور اب اس کی ۹۰ فی صدی آبادی غیر مسلم سرمایہ دار کی معاشی غلامی میں مبتلا ہے۔ ساہوکار سے برٹش امپیریلزم کا مستقل اتحاد ہے۔ اور برطانوی انتظام عدالت اس کے لئے وہی خدمت انجام دے رہا ہے، جو سود خوار پٹھان کے لئے اس کا ڈنڈا انجام دیتا ہے۔

مغربی تعلیم کا اثر سیاسی اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مسلمانوں میں جاہ اور عزت کی بھوک پیدا ہوئی اور معاشی وسائل سے محروم ہونے کے بعد روٹی کی بھوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف

ایک ہی رکھا گیا، اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ تھا، روٹی اور عزت کے بھوکے لاکھوں کی تعداد میں اور پھر
پیکے۔ وہاں ہاتھ غیبی پکار کر کہا کہ آج روٹی اور عزت مسلمان کے لئے نہیں ہے۔ یہ چیز یہاں اگر چاہتے ہو
تو مسلمان بن کر آؤ۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے دین ائمہ اخلاق کو اپنی تہذیب اور آداب کو، اپنے
اصول حیات اور نظم معاشرت کو، اپنی غیرت اور خودداری کی قربان کر دو تب روٹی کے چند ٹکڑے اور
عزت کے چند کھلوے تم کو دیے جائیں گے۔ انہوں نے خیال کہ بدست ہی سستے داموں بہت سی قیمتی چیز
ہے یہ جو اس کہاڑے غائے کو۔ یہ چیزیں جو روٹی اور خطاب و سندب صبی بے بہا چیزوں کے معادہ میں
مانگی جا رہی ہیں، آخر میں کس کام کی؟ انہیں تو رہن رکھ کر بنے سے جا رہے ہیں بھی نہیں لے سکتے

مسلمان جب مغربی تعلیم کی طرف گئے تو یہی کچھ سمجھ کر گئے۔ زبانوں نے گویا نہیں کہا، مگر جذبات
اور تخیلات تو ایسے ہی کچھ تھے یہی وجہ ہے کہ کم و بیش، وہ فیصدی لوگوں پر اس تعلیم کے وہی اثرات ہوئے
جو ہم نے دہربیان کئے ہیں۔ اسلامی تعلیم سے وہ تعلق کوڑے میں سان میں بیشتر ایسے ہیں جو قرآن کو ناگاہ بھی
نہیں پڑھ سکتے۔ اسلامی تاریخ کی کوئی چیز ان کی نظروں سے نہیں گذرتی۔ وہ کچھ نہیں جانتے کہ اسلام کیا
ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام اور غیر اسلام میں کیا چیز بالہ الامتیاز ہے۔ خدائے تعالیٰ انہیں کو بھی
لے اپنا مجبور بنا لیا ہے اور یہ مجبور اس مغربی تہذیب کی طرف، جس نے جا رہا ہے جس نے نفس کی
ہر خواہش اور لذت نفس کی سرطلب کو پر۔ اگر نے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہونے پر نہیں بدلاؤں
ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ بل فرنگ کی ایک ایک اوپر جان نثار کرتے ہیں۔ لباس میں معاشرت میں،
کھانے اور پینے میں، میل جول اور مات چیت میں، حتیٰ کہ، پنے ناول تک میں وہ ان کا موہو پرہیز بن جاتا
چاہتے ہیں۔ انہیں ہر اس طریقہ سے نفرت ہے جس کا علم ہے جسے ان کو دیا ہے، اور ہر اس کام سے غیبت
جس کی طرف مغربی تہذیب انہیں بلاتی ہے۔ نماز پڑھنا ان کے ہاں معیوب ہے، اتنا معیوب کہ جو شخص نماز
پڑھتا ہے۔ ان کی سوسائٹی میں بنایا جاتا ہے اور اگر بنانے کی جرأت نہیں ہوتی تو کم از کم تجارت میں
حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ کون سی مخلوق ہے جو اب تک خدا کا نام لئے جا رہی ہے۔ خدا
س کے سینا جانا ان کے نزدیک نہ صرف ستم کی بجائے ایک مذہب، انہاں کے قوانین حیات میں سے ہر

صانع کرتے رہے، اور وہ حکومت سے پیہم مقابلہ کر کے اپنا زور بڑھاتا رہے، — انہوں نے ملک تازہ انتخابات میں شخصی اغراض کو سامنے رکھا، اور بیسیوں پارٹیاں بن کر اسمبلیوں میں پہنچے۔ انہوں نے ابتدائی اغراض کو مقدم رکھ کر تمام ملک میں منضبط جدوجہد کی اور ایک مستحکم جمیعت کی شکل میں حکومت کے ایوانوں پر قبضہ کر لیا۔ ان نتائج کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلم نوجوانوں پر اب وہی اثر ہوا ہے، جو ایک باقاعدہ فوج کو دیکھ کر ایک منتشر انجمہ پر ہوا کرتا ہے، یا ایک منظم جماعت کی کامیابیوں سے وہ مرعوب ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا اقتدار اب بہت جلد انگریز کے ہاتھ سے منتقل ہو کر اس نئی جماعت کے ہاتھ میں آئے گا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بدلتے ہوئے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے سجدوں کا رخ دائیں کی طرف سے بٹ کر آئندہ بھون کی طرف پھرنے لگا ہے، اور آج نہیں تو کل پھر کر رہے گا۔

آئینہ دار انقلاب کی نوعیت | یہ ہے مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن، اب دیکھئے کہ جو انقلاب آ رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔

اب تک ہندوستان کی حکومت ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں رہی ہے جو اس ملک کی آبادی میں آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اثرات تو وہ تھے جو ادھر اپنے دیکھ لیے۔ اب جو جماعت برسرِ اقتدار آ رہی ہے، وہ ملک کی آبادی کا سوادِ اعظم ہے۔ گزشتہ ڈھائی سو برس میں مسلمانوں نے جو زمانہ خصوصیات اپنے اندر بہا رکھی ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیجئے کہ ان کو جدید ہندی قومیت میں جذب ہونے کی کتنی دیر لگے گی۔

جدید ہندی قومیت کا لیڈر وہ شخص ہے، جو مذہب کا طانیہ مخالف ہے۔ ہر اس قومیت کا دشمن ہے جس کی جان کسی مذہب پر ہو۔ اس نے اپنی دہریت کو کبھی نہیں چھپایا۔ یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ وہ کیونکر نرم پڑا، یہ لکھتا ہے۔ اس امر کا بھی وہ خود اعتراف کر چکا ہے کہ میں دل اور دماغ کے اعتبار سے مکمل زنگی ہوں۔ یہ شخص ہندوستان کی نوجوان نسل کا رہنما ہے، اور اس کے اثر سے وہ جماعت نہ صرف غیر مسلم قوموں پر بلکہ خود مسلمانوں کی نوجوان نسلوں میں بھی۔ دنا افزوں تعداد میں پیدا ہو رہی ہے جو سیاسی حیثیت سے ہندوستانی وطن پرست اور اعتقادی حیثیت سے کیونسٹ اور تنذیری

حیثیت سے مکمل فرنگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈھنگ پر جو قومیت تیار ہو رہی ہے، اس کے غلبہ اور متاثر ہونے پر ہندوستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کو زندہ رکھ سکیں گے۔

مسلمانوں کے انتشار اور بد نظمی کو دیکھ کر اب ان کے مستقل قومی وجود کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا جا رہا ہے جن لوگوں کی عمریں عوام کی رہنمائی اور اقوام کی نبض شناسی میں گزری ہیں، ان سے یہ رائے کہ اب تک چھپا رہا تھا کہ اس قوم کا شیرازہ قومیت بڑی مدت تک کچھ چکا ہے، وہ خصوصیات اس کے فنا ہو رہی ہیں جو کسی جماعت کو ایک قوم بناتی ہیں ادا اب اس کے افراد کسی دوسری قومیت میں جذب ہونے کے لئے کافی حد تک مستعد ہو چکے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کی بنا پر اب یہ اسکیم بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کرنے کے بجائے ان کے افراد کو خطاب کیا جائے۔ اور ان کو جدا جدا اکائیوں کی شکل میں رفتہ رفتہ اپنی طرف کھینچا جائے۔ یہ کس چیز کی قیید ہے؟ جس شخص کو اللہ نے تھوڑی سی بصیرت بھی عطا کی ہے وہ اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ مسلمان انگریزی اقتدار کے زمانہ میں جس کیر کڑ کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کیا سیمیلیوں کی نشستوں اور آئندہ معاشی اور سیاسی فائدوں کا لاپچ ان کے افراد کو فوج در فوج اس طرف کھینچ کر لے جائے گا جس طرف انھیں کھینچا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ وہی سب کچھ کریں گے جو انگریزی اقتدار کی غلامی میں کر چکے ہیں؟

مسلمانوں کی اصلی کمزوری کو مٹا دیا گیا ہے۔ آپنے سنا کہ انھیں کھینچنے کے لئے جو عدا بلندگی جا رہی ہے وہ کون سی صدا ہے؟ وہی پیٹ اور دوٹی کی ذلیل صدا جو ہمیشہ خود غرض اور شکم پرست حیوانات کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تہذیب کیا بلا ہے؟ اور تمہاری تہذیب کی خصوصیت بجز پاجامے اور واٹر بھی اند لٹے کے اور ہے ہی کیا؟ اس میں آخر کونسی اہمیت ہے؟ اصلی سوال تو پیٹ کا سوال ہے، اسی سوال کو حل کرنے کے لئے ہم اسٹھے ہیں۔ اب اگر دہریت اور کمیونزم کا زہر بھی مقوڑا مقوڑا ہر نوالے کے ساتھ پیٹ میں اتر جائے، تو اس سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں جو قوم اس سے پہلے اپنی نالوں کے ساتھ اتحاد اور فرنگیت کا زہر بھی اتار چکی ہے، اس کے حلق میں ویسی ہی چند اور چٹنیاں کیوں پھینسنے لگیں؟

جدید انقلابی زندگی ابتدائی علامتیں | اس نوعیت کا ہے وہ انقلاب جو اب آ رہا ہے مسلمانوں میں سے جو لوگ اس انقلاب کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صورتیں، ان کے لباس، ان کی بات چیت، ان کی چال ڈھال، ان کے آداب اطوار، ان کے خیالات سب کچھ ہمارے سامنے اس مسلمان کا نمونہ پیش کر رہے ہیں جو اس آنے والے انقلاب میں پیدا ہو گا۔ ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ مسٹروں کے بجائے شرمی ٹیٹ اور مسوں کے بجائے شرمیلیاں ہمارے ہاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ کڈارنگ کی جگہ ہاتھ جوڑ کر نستے کیا جانے لگا ہے، ہیٹ کی جگہ گاندھی کیپ لے رہی ہے۔ اور بعض علمائے دین فتویٰ دے رہے ہیں کہ یتشبہ کی تعریف سے خارج ہے غرض و نارغ اور دل اور جسم سب اپنا رنگ بدل رہے ہیں۔ اور کون کوناقیرۃ خاسرین کی سنت جو ان پر ستر سال پہلے نازل ہوئی تھی اب ایک دوسری شکل اختیار کر رہی ہے۔

انقلاب کی تیز رفتاری | دنیا میں انقلاب کی رفتار بہت تیز ہے اور روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے جو تغیرات صدیوں میں ہوا کرتے تھے اب وہ برسوں میں ہو رہے ہیں۔ پہلے انقلاب ہل گاڑیوں اور ٹرکوں پر سفر کیا کرتا تھا، اب ریل اور تار اور اخبار اور ریڈیو پر حرکت کر رہا ہے۔ آج وہ حالت ہے کہ

یک لحظہ غافل بودم و صد سال را ہم دور شد

اگر ہندوستان کے باہر کوئی اچانک واقعہ نہ بھی پیش آیا تب بھی اس متوقع انقلاب کے رہنا ہوتے ہیں کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی، اور کوئی عالمگیر جنگ چھڑ گئی جو تفساے بہرہ کی طرح دنیا کے سر پر لٹک رہی ہے۔ تو غالباً فیصلہ کا وقت اور بھی زیادہ قریب آ جائے گا۔

حالات کا جائزہ اور آئندہ کے امکانات

پچھلے باب میں ہم نے محض سرسری طور پر مسلمانوں کو اس انقلاب سے آگاہ کیا تھا جو غنیمت ہندوستان میں رونما ہونے والا ہے اور جس کے آثار اب پوری طرح نمایاں ہو چکے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد مسلمانوں کو اس نئے آنے والے انقلاب میں اپنے قومی تشخص اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے لئے تیار کرنا ہے۔ مگر یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن اور اس جدید انقلاب کو بھی طرح سمجھ نہ لیں، اور یہ نہ جان لیں کہ اس پوزیشن میں اس نوعیت کا انقلاب ان کی قومی تہذیب پر کس طرح اثر انداز ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔

مسلمانوں کی چار بنیادی کمزوریاں | پچھلی صحبت میں ہم مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن پر ایک سرسری تبصرہ کر چکے ہیں، جس سے اجمالاً اپنے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ابتدائی حیثیت سے اس وقت مسلمانوں میں کس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن آگے جو کچھ ہم کہنا ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ صریح طور پر ان چار اہم ترین کمزوریوں سے واقف ہو جائیں جو مسلمانوں کی قومی طاقت کو گھٹانے کی طرح دکھائی ہیں اور حقیقت انہی کی وجہ سے یہ سوال پیدا بھی ہوا ہے کہ آنے والے انقلاب میں کیا مسلمان اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کر سکیں گے۔ ورنہ اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں تو کسی مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔

پہلی اہم ترین کمزوری | مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا سواہ عظیم اسلامی تہذیب اور اس کی اسلامی خصوصیات سے ناواقف ہے حتیٰ کہ اس میں ان حدود کا شعور تک باقی نہیں رہا ہے جو اسلام کو غیر اسلام سے متمیز کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت اور جماعت کا ڈسپلن تقریباً مفقود ہو چکا ہے، ان کے افراد منتشر طور پر ہر قسم کے بیرونی اثرات کو قبول کر رہے ہیں، اور جماعت اپنی کمزوری کی بنا پر بتدریج ان اثرات کو اپنے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہے۔ — ان کا قومی گیر کمزور اب مردانہ گیر کمزور نہیں رہا

بلکہ زمانہ گیر کریں گے جس کی مذاہن خصوصیت تاثر و تفاعل ہے۔۔۔ ہر طاقت دوران کے خیالات کو بدل سکتا ہے، ان کے عقائد کو پھیر سکتا ہے، ان کی ذہنیت کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، ان کی زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے، ان کے ہول جیساٹ میں اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے تیر و تبدیل کر سکتا ہے۔ اذل تو وہ اتنا علم ہی نہیں رکھتے کہ یہ امتیاز کر سکیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کس خیال اور کس عملی طریقے کو قبول کر سکتے ہیں، اور کس کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرے ان کی قومی تربیت اتنی ناقص ہے کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی طاقت ہی باقی نہیں رہی، جب کوئی چیز قوت کے ساتھ آتی اور گرد و پیش میں پھیل جاتی ہے، تو خواہ وہ کتنی ہی غیر اسلامی ہو، یہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور غیر اسلامی جاننے کے باوجود طوعاً و کرہاً اس کے آگے سپردِ اہل ہی دیتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ نظامِ جماعت حد سے زیادہ مضطرب ہو چکا ہے، ہماری سوسائٹی میں اتنی قوت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو حدودِ اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے باز رکھ سکے، یا اپنے دائرے میں غیر اسلامی خیالات اور طریقوں کی اشاعت کو روک سکے۔ افراد کو قابو میں رکھنا تو درکنار ہماری سوسائٹی اب افراد کے پیچھے چل رہی ہے، پہلے چند سرکش افراد اسلامی قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، سوسائٹی چند روز اس پر ناک بھول چڑھ جاتی ہے پھر دیکھتے دیکھتے وہی بغاوت ساری قوم میں پھیل جاتی ہے۔

دوسری کمزوری | انفرادیت اور لامرکزیت کی۔ ہزاروں ترقی یافتہ مسلمانوں کے شیرازہ قومیت کو پارہ پارہ کر دیا ہے، اور اجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت اب ان میں نہیں پائی جاتی۔ شخصی اغراض اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں، اور پھر خود غرضی کی چٹان ہی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قومی مصیبت بھی آج مسلمانوں کے رہنماؤں اور ان کے قومی کارکنوں کو اتحادِ عمل اور مخلصانہ اور بے غرضانہ عمل پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ تحریکِ خلافت کی ناکامی کے بعد سے مسلسل مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہوئیں، ہم خطرہ ان کے سامنے آئے۔ مگر کوئی ایک چیز بھی ان کو اشتراکِ عمل کے لئے جمع نہ کر سکی۔ تازہ ترین واقعہ مسجد شہید گنج کا ہے جس نے اس قوم کی کمزوری کا اندازہ اپنی طرف سے زیادہ فیروں پر فاش کر دیا۔ ان کے اندر اتنی زندگی تو ضرور باقی ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ٹوٹ پاشٹھنے ہیں،

گردہ انقلابی اور ملت باقی نہیں جن کی بدولت یہ قومی مفاد کی حفاظت کے لئے جتنا سی کوشش کر سکیں۔ ان میں اتنی تیز نہیں کہ صحیح رہنما کا انتخاب کر سکیں۔ ان میں اطاعت کا مادہ نہیں کہ کسی کو رہنما تسلیم کرنے کے بعد اس کی بات کو مانیں اور اس کی ہدایت پر چلیں۔ ان میں اتنا ایثار نہیں کہ کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے ذاتی مفاد اپنی ذاتی رائے، اپنی آسائش، اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی کسی حد تک بھی گوارا کر سکیں۔

غیر ملکی مزدوری | افلاس، جہالت اور غلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے۔ وہ روٹی اور عزت کے بھوکے ہو رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے روٹی کے چند ٹکڑے اور نام و نمود کے چند کھلونے پھینکے، یہ کتوں کی طرح ان کی طرف لپکتے ہیں، اور ان کے معاد صنیع میں اپنے دین و ایمان اپنے ضمیر، اپنی غیرت و شرافت، اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی خدمت بجالانے میں ان کو پاک نہیں ہوتا۔ مسلمان کا ایمان جو کبھی سارے جان کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی تھا، آج اتنا مست ہو گیا ہے کہ ایک بقیہ سی تخواہ اسے خرید سکتی ہے، ایک ادنیٰ درجہ کی کرسی پر وہ قربان ہو سکتا ہے، ایک آبرو باختہ عورت کے قدموں پر وہ نثار کیا جاسکتا ہے، ایک خطاب یا ذرا سی شہرت عطا کر کے یا دو چار بچے کے نعرے لگا کر اس کو خرید لیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتا رہا ہے کہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف دشمنوں نے جو کچھ کرنا چاہا، اس کے لئے خود مسلمانوں ہی کی جماعت سے ایک دو نہیں ہزاروں اور لاکھوں خائن اور غدار ان کو مل گئے جنہوں نے تقریر سے، تحریر سے، ہاتھ اور پاؤں سے حتیٰ کہ تلوار اور بندوق تک سے اپنے مذہب اور اپنی قوم کے مقابلہ میں دشمنوں کی خدمت کی۔ یہ ناپاک اور ذلیل ترین وصف جب ہمارے افراد میں موجود ہے تو جس طرح چھ ہزار میل دور کے رہنے والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم سے ایک دیوار بیچ رہنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہماری فاش گوئی کسی کو بری نہ معلوم ہو تو ہم نصرت کہہ سکیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پرانی مارکیٹ میں جب سے سردبازاری کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، نئی مارکیٹ میں ایمان کی خرید و فروخت کا بیوپار بڑھ رہا ہے۔

— ہمارے کان خود اپنی قوم کے لوگوں کی زبان سے جب کمیونزم کا پرچا گینڈا سنتے ہیں، متحدہ ہندی قومیت میں جذبہ ہو جانے کی دعوت سنتے ہیں، اور یہ آوازیں سنتے ہیں کہ اسلامی کلچر کوئی جداگانہ

کلچر ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا حلقہ ہم کو یاد دلاتا ہے، کہ کچھ اسی نوعیت کی آوازیں اس وقت بھی بلند ہونی شروع ہوئی تھیں، جب سرکار برطانیہ کی غلامی کا زریں پھندا ہمارے گلوں میں پڑ رہا تھا۔

چوتھی کمزوری | ہماری قوم میں منافقین کی ایک بڑی جماعت شامل ہے اور اس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکثرت اشخاص، تعلیم یافتہ، صاحبِ قلم، صاحبِ زبان، صاحبِ مال و زر، صاحبِ اثر و شہرت ایسے ہیں جو دل سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، مگر نفاق اور تعلیٰ بے ایمانی کی راہ سے مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہیں۔ یہ اسلام سے عقیدہ اور عقائد نکل چکے ہیں، مگر اس سے براہِ راست کا صریح اعلان نہیں کرتے، اس لئے مسلمان ان کے ناموں سے دھوکہ کھا کر انہیں اپنی قوم کا آدمی سمجھتے ہیں، ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں، ان سے معاشرت کے تعلقات رکھتے ہیں، اور ان زہریلے جانوروں کو اپنی جماعت میں چل پھر کر اور رہ بس کر زہر پھیلائے کا موقع دے رہے ہیں۔ نفاق کا خطرہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ رہا ہے مگر اس نازک زمانہ میں تو یہ ہمارے لئے پیامِ موت ہے۔ انکھیں کھول کر دیکھئے کہ یہ منافقین کیسا ملک زہر ہماری قوم میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی اسلامی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو دہریت اور اتحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان جیجینی اور جیانی اور قانونِ اسلامی کی خلاف ورزی کو نہ صرف سزا پہنچاتے ہیں بلکہ کھلم کھلا زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی تہذیب کو مٹانے کی ہر کوشش میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دشمنوں سے چار قدم آگے ہیں۔ ہر وہ ایکم جو اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کے لئے کہیں سے نکلے ہو، اس کو مسلمانوں کی جماعت میں نافذ کرنے کی خدمت یہی ناپاک گروہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اور اسلامی نوعیت کا ایک چیز ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا کام کرنے کا خوب موقع مل جاتا ہے۔

یہ حالت ہے اس وقت ہماری قوم کی، اور اس حالت میں یہ ایک بڑے انقلاب کے سرے پر کھڑی ہے۔ انقلاب کی فطرت بھڑائی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے۔ وہ جب آتا ہے تو آندھی اور سیلاب کی طرح آتا ہے، اس کے نذر کا مقابلہ اگر کچھ کر سکتی ہیں تو مضبوط جہی ہوئی جہازیں ہی کر سکتی ہیں۔

لے بلکہ اب تو چشم بدور مسلمانوں کے رہنا اور اسلامی تہذیب کے محافظ بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔

بوسیدہ عمارتیں جو اپنی جڑ چھوڑ کر محض نفاذ کے سکون و جمود کی بدولت کھڑی ہوں۔ ان کا کسی انقلابی طوفان میں ٹھیرنا غیر ممکن ہے۔ اس لیے کوئی صاحب بصیرت انسان اس وقت مسلمانوں کی حالت پر نگاہ ڈالے گا۔ وہ بیک نظر معلوم کرے گا کہ ان کمزوریوں کے ساتھ یہ قوم ہرگز کسی انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لئے انقلابی زمین اپنے قومی تشخص اور اسلامی تہذیب کے خصائص کو بچالے جانا، اور اپنے آپ کو پامالی سے محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ سادہ تو جہالت کی بنا پر بہت سے چھٹی اثرات کو بے جا بنے ہو جھے قبول کرے گی۔ پھر زمانہ کیر کڑ اس کو بہت سی ایسی چیزوں سے متاثر کر دے گا جن کو وہ جانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اسلام اسلامی تہذیب کے منافی ہیں۔ اس طرح ایک بڑی حد تک تو بلاتقابل ہی شکست واقع ہوگی۔ اس کے بعد جو ٹھوڑے بہت احساسات باقی رہ جائیں گے، وہ اگر کسی شدید حملے پر بیدار بھی ہوں، اور اس قوم نے اپنے وجود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی، کیونکہ اپنی بد نظمی اور انتشار کی بدولت اس کے لئے کوئی متحدہ جدوجہد کرنا مشکل ہوگا۔ اور اسی کے گردہ سے ہزاروں لاکھوں خائن خدار اور منافق اس کے قومی وجود کو پامال کرانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

حیدر نقوی توتوں پر ایک نظر | مسلمانوں کی حالت کا جائزہ آپ نے چلے۔ اب آئندہ انقلاب کے نتائج کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ان توتوں کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جو اس انقلابی تحریک میں کام کر رہی ہیں۔

ہندوستان کی جدید وطنی حرکت دراصل نتیجہ ہے اس تصادم کا جو انگریزی اقتدار اور ہندوستان کے دنیا کو شدید طور پر دو سو سال سے ہوتا ہے۔ یہ تصادم محض سیاسی نہیں ہے، بلکہ فکری اور عمرانی بھی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ فکری اور عمرانی تصادم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ سیاسی تصادم کے نتیجہ سے بالکل عکس ہے۔ انگریزی سیاست کے جو رد و استبداد اور معاشی لوٹ نے نو ہندوستان کے باشندوں کو آزادی کا حق دیا اور ان میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ بند غلامی کو توڑ کر چھینک دیں لیکن انگریزی علوم و فنون اور انگریزی تہذیب و تمدن نے ان کو پوری طرح مغرب کا غلام بنا دیا، اور ان کے دماغوں پر اتنا زبردست قابو پالیا کہ اب وہ زندگی کا کوئی نقشہ اس نقشہ کے خلاف نہیں سوچ سکتے جو ان کے سامنے اہل مغرب نے پیش کیا ہے۔ وہ جس قسم کی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اس کی نوعیت صرف یہ ہے کہ ہندوستان سیاسی حیثیت سے

آزاد ہو، اپنے گھر کا انتظام آپ کرے، اور اپنے وسائل معیشت کو خود اپنے مفاد کے لئے استعمال کرے۔ لیکن یہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کے انتظام اور اپنی زندگی کی تعمیر کا جو نقشہ ان کے ذہن میں ہے۔ وہ اندسرتاپا فرنگی ہے، ان کے پاس جتنے اجتماعی تصورات ہیں جس قدر عمرانی اصول ہیں سب کے سب مغرب کے حاصل کے ہوئے ہیں۔ ان کی نثر رنگی نظر ہے، ان کے دماغ رنگی دماغ ہیں، ان کی ذہنیت پوری طرح فرنگیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ بلکہ انقلابیت کے بحران نے ان کو (یا کم از کم ان کے سب سے زیادہ متوجہ طبقوں کو) فرنگیوں میں سے بھی اس قوم کا متبع بنادیا ہے جو اتنا پسندی میں تمام فرنگی اقوام کو چھوڑ چکی ہے۔ وہ بکے ادہ پرست ہیں۔ ان کی نگاہ میں اخلاق و روحانیت کی کوئی قیمت نہیں ان کو خدا پرستی سے نفرت ہے، مذہب کو وہ شر و فساد کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی قدروں کو وہ پرکاش کے برابر بھی وقعت دینے کے لئے تیار نہیں۔ ان کو ہر ایسی قومیت اور ہر ایسے قومی امتیاز سے چڑ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ مساواتی جو مذہب کے ساتھ برت سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی عبادت گاہوں اور اپنے مراسم میں جینے دیں۔ باقی رہی اجتماعی زندگی تو اس میں مذہب اور مذہبیت کے ہر اثر کو مٹانا ان کا نصب العین ہے اور ان کے نزدیک اس اثر کو مٹائے بغیر کوئی زندگی ممکن نہیں۔ ہندوستانی قومیت کا جو نقشہ ان کے پیش نظر ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تمام امتیازی حدود کو توڑ کر وطنیت کی بنیاد پر ایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جس کی اجتماعی زندگی ایک ہی طرز پر تعمیر ہو اور وہ طرز اپنے اصول و فروع میں خالص مغربی ہو۔

مذہبیت کے ساتھ انقلابی تحریک | چونکہ اس جماعت کے مقاصد میں سیاسی آزادی کا مقصد سب سے مقدم ہے۔ اور وہی اس وقت حالات کے لحاظ سے نمایاں ہو رہا ہے، اس لئے

مسلمانوں کے آزادی پسند طبقے اس کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز کی غلامی ہندوستان کے تمام باشندوں کے لئے ایک مشترک مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے مشترک جدوجہد کرنا ہر آئینہ معقول ہے، اور جو گروہ اس جدوجہد میں سب سے زیادہ سرگرم ہو اس کی طرف دلوں کا اہل ہونا اور اس کے ساتھ شریک عمل ہو جانا بظاہر ضروری نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

ہندوستان کے علماء اور سیاسی رہنماؤں میں سے ایک بڑی جماعت اور مجلس جماعت کانگریس کی طرف جا رہی ہے اور عامہ مسلمین کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ اس میں شریک ہو جائیں۔ لیکن عمل کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔

مسلمانوں کی کمزوریاں ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر غور کیجیے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ مجب یہ قوم کانگریس میں شریک ہوگی اور اس کے عوام سے کانگریسی کارکنوں کا رابطہ قائم ہوگا تو آزادی وطن کی تحریک کے ساتھ ساتھ ادیس کس قسم کی تحریکیں ان کے درمیان پھیلیں گی۔ کس کس طرح مسلمانوں کے عوام ان اجتماعی نظریات، ان ملی اہمیتوں اور ان غیر اسلامی طریقوں سے متاثر ہوں گے جو اس جماعت میں شائع و ذائع ہیں۔ کس طرح اسلامی جماعت کے رگ و ریشہ میں اس فکری و عمرانی انقلاب کے عناصر پھیلائے جائیں گے جو سیاسی انقلاب کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ کس طرح مسلمانوں کے اندر ایک ایسی رائے عام تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ملی غم، انعام، و زعماء جدید ترین مغربی و اشتراکی بنیادوں پر اجتماعی زندگی کی تعمیر کے ہر نقشہ کی تائید کرے والی ہو۔ کس طرح مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے خود مسلمانوں کی جماعت سے وہ لوگ تیار کیے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خدات ہر قسم کے طریقے رائج کرنے اور ہر قسم کے قوانین وضع کرنے میں حصہ لیں گے۔ ان حالات میں آپ کے پاس کون سی قوت ہے جس نے آپ اپنی قوم کو تباہ نہیں رکھ سکیں گے، آپ اپنے عوام کو اسلامی تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندوبست کیا ہے، آپ نے ان غیر اسلامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے، آپ کے اپنے خدات اور منافقوں کے فتنے کا کیا علاج سوچا ہے، آپ کے پاس یہ اطمینان کرنے کا کونسا ذریعہ ہے کہ کسی سخت وقت میں آپ اسلامی مقاعد کی خدمت کے لیے مسلمانوں کو جمع کر سکیں گے اور ان کی متحدہ طاقت آپ کی پشت پر ہوگی؟

اہل کی جگہ اہل قائم کرنا، انگریز کے اقتدار کا خاتمہ کرنا یقیناً ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ کوئی سچا مسلمان غلامی پر مسلمان کا کام نہیں۔ ہرگز راضی نہیں ہو سکتا جس شخص کے دل میں ایمان ہو گا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ چاہے گا کہ ہندوستان انگریز کے پنجہ استبداد میں رہے۔ لیکن آزادی کے جوش میں یہ نہ بھول جائیے کہ انگریزی اقتدار کی مخالفت میں مسلمان کا نظریہ ایک وطن پرست کے نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ انگریز سے

اس لیے عداوت ہے کہ وہ انگریز ہے، چھ ہزار میل دور سے آیا ہے، آپ کے وطن کا رہنے والا نہیں ہے،
 تو یہ سلام و رداوت نہیں بلکہ جلی عداوت ہے۔ اور اگر آپ اس سے اس لیے عداوت رکھتے ہیں
 کہ وہ غیر مسلم ہے، ناجائز طریقے سے حکومت کرتا ہے، عدل کے بجائے جو یہودی تائب اعلان کی جگہ دیتا ہے، تو یہ بالکل
 عداوت ہے۔ لیکن اس لحاظ سے آپ کو دوستی اور دشمنی کا سیارا اصول کو قرار دینا پڑے گا نہ کہ
 وطنیت کو۔ جو کچھ نگر کرنا ہے، اگر وہی کچھ دوسرے کریں تو آپ شخص اس بنا پر ان کی حمایت
 نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ مسلمان کی نگاہ میں وطنی اور غیر وطنی کوئی چیز نہیں، وہ
 غیر ملک کے شہریب اور مسلمان کو محض لگا سکتا ہے مگر اپنے وطن کے ابوہل اور ابوہلب کے دوستی
 نہیں کرتا۔ پس اگر آپ مسلمان ہیں تو وطنیت کے ڈھنگ پر نہ سوچیے بلکہ حق پرستی کے ڈھنگ
 پر سوچیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غداری کے بندہ، نورنا، عنبر، آپ کا دشمن ہے بلکہ کسی
 ایسی حکومت کے قیام میں مددگار بننا آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں جس کی بنیاد انہی اصولوں پر جو
 پر انگریزی حکومت کی بنیاد قائم ہے۔ عام اس سے کہ وہ ذاتی حکومت ہو، غیر وطنی۔ آپ کا کام باطل کو
 بڑا کر حق کو کم کرنا ہے۔ ایک باطل کی دھڑکاؤ دوسرے باطل اور بدتر باطل کو قائم کرنا نہیں ہے۔ آپ انگریزی
 حکومت کے عدالت پر اس گروہ سے عداوت کیجیے جو اس کو ٹانجا ہتا ہو، مگر یہ بتائیے کہ اس ظالم حکومت کو ہٹا کر
 ایسا عادل حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا نظام کیا ہے؟ اگر ان سی طاقت، سپہ فرما، ہم کی ہے جس سے
 آپ دوسری حکومت کی تشکیل حق کے اصولوں پر کر سکیں؟ یہ نہیں تو جانے دیجیے جی بنادیجیے کہ آپ نے
 خود اپنی قوم کو باطل کے راستے سے بچانے کا کیا بندہ بست فرمایا ہے؟

نیا این سہ اس اور تحفظات کافی ہو سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے قومی طریقوں کی
 حفاظت کے لیے آجنی شہادتیں میں گئے، ہم دستور، اساسی میں ایسے تحفظات رکھوائیں گے جن سے
 دوسرے ملکوں پر اس کے ہاں شہر سب کی چکر سکتے ہیں، اگر شاید بچے تو نہیں فرایا کہ اپنی ضمانتیں اور دوسرا سب
 تحفظات اور دستور کو اپنی موثقی نہ اپنے اسی قوم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں جس میں ایک طاقت ور
 ہم وجود و رہ چہ پڑا ہو گھسی ہو، اپنی تہذیب کو جان بوجھ کر اس کی تہذیب سے چھین کر اس کی حفاظت کا

انقلابی تحریک ارادہ رکھتی ہو اور منفرد و مجتہد اس کی طاقت مدافعت کے لیے ہر وقت سیز سپر ہو۔ یہ طاقت اگر آپ کی قوم میں وجود میں تو آپ کو کسی نئی شناخت اور کسی دستوری تحفظ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کی قوم ان صفت سے ماری ہے تو یقین رکھیے کہ کوئی ضمانت اور کوئی تحفظ ایسی حالت میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ آپ دستور اساسی کی ضمانتوں کو زیادہ سے زیادہ خارجی عملوں کے مقابلہ میں مستعد کر سکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کو آپ کے پاس کون سا سبب؟ مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ کل محفوظ تعلیم شروع ہوئی ہے اور آپ کی قوم کے افراد خود اپنی مرضی سے دھڑا دھڑاپا اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو منوط مدارس میں بھیج رہے ہیں۔ گو اسناد سوری تحفظ اس تحریک کو اور اس کے زہریلے نتائج کو روکنے کے لیے استدلال کیا جائے گا کہ فرض کیجیے کہ سول میرج کے طریقہ پر نکاحوں کا رواج پھیلتا ہے اور آپ کی قوم خود اس تحریک سے متاثر ہو جاتی ہے۔ گوئی یہ نئی ضمانت اس کی روک تھام کر سکے گی؟ فرض کیجیے کہ آپ کی اپنی قوم میں پردہ پوشی کی قوت اور تعلیم کے وسائل سے ایک ایسی رسم عام تیار کر دی جاتی ہے جو قوانین اسلامی میں زعم و تفسیح پر راضی ہو بلکہ معر ہو۔ آپ کی اپنی قوم کے افراد ایسے قوانین کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو اصول اسلام کے خلاف ہوں۔ خود آپ ہی کے دلائلوں کی اکثریت سے ایسی تدبیریں پاس ہو جاتی ہیں جو آپ کے تمدن کو اسلامی منہاج سے بٹا دیتے ہیں۔ وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کا واسطہ دے کر آپ ان چیزوں کو مسوخ کر سکیں گے؟ فرض کیجیے کہ آپ کی قوم تدریجاً مسابہ قوم کے طرز معاشرت، آداب و اطوار، خاندانی فکر و عقول کرنا شروع کرتی ہے اور اپنے قومی اقدار کو خود خود مٹانے لگتی ہے۔ کون سا کاغذی مباح اس تدریجی انجذاب کی روک تھام کر سکے گا؟ آپ اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب تمہارے خیالی مغزوفات ہیں۔ اس لیے کہ جو مسلمان اس وقت وطنی تحریک میں شامل ہیں ان کے نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھ لیجیے کہ ان کا طرز عمل انگریز کے غلاموں سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ وہی ذہنی غلامی، وہی زائد اطفال و افراد ہی انجذاب کی کیفیت یہاں بھی نمایاں ہے جو آستانہ فرنگ کے لائیفین و نا لائفین میں نظر آتی ہے۔ پھر جب اپنی قوم کی کمزوری اور اس کی موجودہ مزاجی کیفیت کے رکھے ہوئے ملائم اور آثار آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو

آخر کسی بھروسہ پر آپ ساری قوم کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمائیے تو سہی کہ آپ نے باطنی انقلاب اور تدریجی انجذاب کو روکنے کے لیے کون سا تحفظ کیا ہے؟

عوام کا مجرد اور سیاسی مسئلوں میں اس وقت زیادہ تر تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ آزادی وطن کیلئے جہادوں کی بے راہ رویاں بے چین ہے اور کانگریس کی طرف کھینچ رہا ہے یا کھینچ گیا ہے۔ دوسرا گروہ: بنی قومی تہذیب اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کے لیے، انگریزوں کی گود میں جانا چاہتا ہے اور آئندہ انقلاب کے خطرات سے بچنے کی یہی صورت مناسب سمجھتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا معاون بن کر آزادی کی تحریک کو روکے۔ تیسرا گروہ عالم حیرت میں کھڑا ہے اور خاموشی کے ساتھ واقعات کو دیکھ رہا ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تینوں گروہ غلطی پر ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطی ہم نے اوپر واضح کر دی۔ دوسرے گروہ کی غلطی بھی کچھ کم خطرناک نہیں۔ یہ لوگ اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ضعف کی تلافی غیروں کے سہارے سے ہو جائے گی۔ ایسی ذلیل پالیسی دنیا میں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جو قوم خود زندہ رہنے کی طاقت نہ رکھتی ہو جس میں خود اپنے موقف پر کھڑے رہنے کا بل بوتانہ ہو، وہ کب تک دوسروں کے سہارے جی سکتی ہے؟ کب تک کوئی سہارا اس کے لیے قائم رہ سکتا ہے؟ کب تک زمانے کے انقلابات اس کی خاطر رکے رہ سکتے ہیں؟ انگریز قبائلیت کے لیے ہندوستان پر حکومت کرنے کا پڑ لکھا کر نہیں لایا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت ہوتی ہے انگریز کے لیے بھی یہی بر حال ایک مدت ہے اور وہ آج نہیں توکل پوری ہوگی۔ اس کے بعد وہی قوم بے ہر اقتدار آنے لگی جس میں ہست اور طاقت ہوگی خاک نہ اوصاف ہوں گے، خزانہ اور حوصلے ہوں گے، صلاحیت اور عصیت ہوگی۔ اگر تم میں یہ اوصاف ہوں تو وہ قوم تم ہو سکتے ہو۔ اور اگر تم ان سے ماری ہو تو ہر حال تمہاری قسمت میں محکوم کی ذلت اور ذلت کی موت ہی ہے۔ جو گھن کنائی ہوئی لاش کسی عصا کے سہارے پر کھڑی ہو وہ ہمیشہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ عصا کبھی نہ کبھی ہسٹ کے رہے گا۔ اور لاش کبھی نہ کبھی گر کے رہے گی۔

تیسرے گروہ کی غلطی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا ایک عرصہ جنگ ہے جس میں تنازع بقاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معرکہ میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں جو زندہ رہنے کے لیے مقابلہ اور مزاحمت کی

وقت نہ رکھتے ہوں جسوعیت کے ساتھ ایک دور کے خاتمہ اور دوسرے دور کے آغاز کا وقت تو قوموں کی قسموں کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں سکون اور جمود کے معنی ہلاکت اور موت کے ہیں۔ اگر تم خود ہی مرجانا چاہتے ہو تو میٹھے رہو اور اپنی موت کی آمد کا تماشہ دیکھے جاؤ۔ لیکن اگر زندہ رہنے کی خواہش ہے تو سمجھ لو کہ اس وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ سستی، فکار، امانہ نہیں ہے۔ صدیوں کے تغیرات اب مہینوں اور برسوں میں ہو جاتے ہیں۔ جس انقلاب کے سامان اس وقت ہندوستان اور ساری دنیا میں جو رہے ہیں وہ طوفان کی کی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ برس کی جہالت ہے۔ اگر اس جہالت میں تمہارے اپنی کمزوریوں کی تلافی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیدا نہ کی تو پھر کوئی دوسری جہالت تمہیں نہ ملے گی۔ اور تم وہی سب کچھ دیکھو گے جو دوسری کمزور قومیں اس سے پہلے دیکھ چکی ہیں۔ اللہ کا کسی قوم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنی سنت کو بدل ڈالے۔ جمود بہر حال ٹوٹنا چاہیے۔ حرکت کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔ مگر زری حرکت کسی کام کی نہیں۔ حکمت اور تدبیر کے ساتھ حرکت ہونی چاہیے خصوصاً بزرگ اوقات میں تو حرکت بلا تدبیر کے معنی خود اپنے پاؤں چل کر خندق میں جا گرنے کے ہیں۔ یہ اندھے جوش اور ابلہانہ شباب روی کا وقت نہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے کر سوچئے کہ قدم کس سطح پر اٹھانا چاہیے؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کی طرقت جانے کا صحیح راستہ کونسا ہے؟ اس راستہ پر چلنے کے لیے آپ کو کس سامان کی ضرورت ہے؟ کن کن مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہو گا؟ اور ہر مرحلے سے سلامت گزربانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی؟

ہمارا سیاسی نصب العین

کسی راستہ پر چلنے سے پہلے منزل مقصود کا تعین ضروری ہے۔ تاہم ہر بے ارادگی اور سفر کو اپنا مقصد تو مقصود نہیں بنایا جاسکتا۔ کم از کم ذی عقل و ہوش انسان کے لیے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ غرض چلنے کی خاطر چلیں اور منہائے نظر کوئی نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کے تمام سرچنے والے لوگوں کو اس کے پہلے چلنے کرنا چاہیے کہ ان کا منہائے نظر یا نصب العین کیا ہے۔ اس کے بعد طریق کار اور اولیٰ کا انتخاب زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ مقام متعین ہو جس تک ہمیں جانا ہے تو وہ راستہ بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے جو اس مقام تک پہنچنے کا سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ اقرب راستہ ہو۔

عام طور پر آزاد خیال مسلمان اپنی قوم پرستی کی نمائش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نصب العین ہندو کی کامل آزادی ہے لیکن یہ بات عموماً بغیر سوچے سمجھے کہہ دی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت کے باوجود ہندو مقصود و غرض آزادی ہی نہیں ہے بلکہ ایسی آزادی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام بصر صرف قائم رہے، بلکہ عزت اور وقت والا بن جائے۔ آزادی ہند ہمارے نزدیک مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کے لیے ایک ضروری اور ناگزیر وسیع ہونے کی حیثیت سے مقصود ہے۔ ہم صرف اس آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ صحیح تریہ ہے کہ اپنے مذہب کی رو سے لڑنا فرض ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک کلیتہً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام میں جائے۔ لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ عیسائی و اگلیفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے متاثر ہو جائے تو ہم بلا کسی درہنہ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ ایسی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ مست ہے۔ اس کی راہ میں یوں کھانا روپیہ صرف کرنا لاجواب

کھانا اور پینے کے سب کچھ حرام قرار دیا ہے۔

یہ ایسی صامت بات ہے جس میں دو رائیں ہونے کی گنجائش ہی نہیں، خصوصاً جو شخص قرآن و سنت پر نظر رکھتا ہے اور منافق نہیں ہے وہ تو اس کے برحق ہونے میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔

ہندوستان میں آندھری کلمہ کا کہہ کر ہندوؤں کا انتہائی عقائد یعنی ہندوستان کو کھیت دار الاسلام بنانا اتنا بلند مقام ہے کہ آج کل کا کم ہمت مسلمان اس کا نقد کرنے کی جرأت اپنے اندر نہیں پاتا۔ خیر پانے دیجیے اس کو۔ اس سے فرزند پروری میں جس مقصد کے لیے میں لڑتا ہوں وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہندوستان کو برائی غارت شدہ میں ہے اور آندھری کلمہ کے کامل نسل میں چلا جائے۔ جبکہ آندھری کلمہ کو کھیت دار الاسلام بن جائے۔

اب آگے بڑھتے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ شہ دار الاسلام سے کیا مراد ہے، اگر کوئی شخص اس کے معنی پر سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رکھنے والوں کو بھلیوں اور کونسلوں کی نشستیں اور سرکاری عہدے مل جائیں اور ہندوستان کے مادی ثمرات میں ان کو بھی مناسب حصہ ملے اور آندھری کلمہ کی تمام عمرانی نیکیات سے (خواہ وہ ترقیات کسی صورت میں ہوں) انہیں بلا امتیاز مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہم جس چیز کو شہ دار الاسلام سمجھتے ہیں اور جو چہرہ حیات ہے اس نام سے موسوم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت میں ہم شخص "ہندوستانی" ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حصہ دار ہوں، اور ہمارا حصہ اس قدر طاقتور ہو کہ

(۱) ہم اپنی قوم کی تنظیم اصول اسلامی کے مطابق کر سکیں یعنی ہم کو حکومت کے ذریعے اتنی قوت حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں، ان کے اندر غیر اسلامی طریقوں کے رواج کو روک سکیں، ان پر اسلامی احکام جاری کر سکیں، اپنی قوم میں جو اصلاحات ہم خود اپنے طریق پر نافذ کرنے کی ضرورت سمجھیں ان کو خود اپنی طاقت سے نافذ کر سکیں، مثلاً زکوٰۃ کی تحبیل، اوقاف کی تنظیم، قصا شرعی کا قیام، قوانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ۔

(۲) ہم اس ملک کے نظم و نسق اور اس کی تمدنی و معاشی تعمیر جدید اپنا اثر اس طرح استعمال کر سکیں کہ وہ ہمارے اصول تمدن و تہذیب کے خلاف نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ وسیع پیمانہ پر ہم ایک کی اجتماعی زندگی

اور معاشی تنظیم اور برسرِ مکت کی مشین جو کل بھی اختیار کر لگی اس کا اثر دوسری قوموں کی طرح ہماری قوم پر بھی پڑے گا اگر یہ تعمیر جدید اس نقشہ پر موجود اپنے اصول و فروع میں کلمتہ ہماری تہذیب کی مندرجہ تو ہماری زندگی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ یا تو ہم تمدن و معیشت کے اعتبار سے غریب ترین بن جائیں یا پھر ہماری حیثیت اس ملک میں ترقی و معاشی اچھوتوں کی سی ہو کر رہ جائے۔ اس نتیجہ کو صرف اسی طرح روکا جاسکتا ہے کہ جدید کی تشکیل پر ہم اپنا اثر کافی قوت کے ساتھ ڈال سکیں۔

(۳) ہندوستان کی سیاسی پالیسی میں ہمارا اثر ہو کہ اس ملک کی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف استعمال نہ کی جاسکے۔

کانگریس کے بنیادی حقوق ہمارے مقصد جس کی ہم نے توضیح کی ہے وہ کم سے کم چیز ہے جس کے لیے ہم کو لڑنا چاہیے۔ مداخلت کا پہلو صرف کمزور اختیار کرتے ہیں اور ان کا آخری انجام شکست ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد صرف ان حقوق کے حصول کو بناتے ہیں جن کا اطمینان کانگریس نے اپنے "بنیادی حقوق" والے ریزولوشن میں دلایا ہے تو آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ کی تہذیب، زبان، پرسنل لا، اور مذہبی حقوق محفوظ ہیں (جسے آپ کافی سمجھے بیٹھے ہیں) اور اصل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فارورڈ پالیسی اختیار کر کے حکومت کی تشکیل میں طاقتور حصہ دار بننے کی کوشش کریں اس میں اگر آپ غفلت کی اور حکومت کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو مسلمان نہیں ہیں تو یقین رکھیے کہ کوئی کانسٹیٹیوشن آپ کو من حیث المسلم بلا کر ہونے سے نہ بچا سکے گا۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کے بہت سے حقوق تسلیم کر رکھے ہیں مگر غور کیجیے، وہ کیا چیزیں ہیں جن نے آپ کو خود اپنے حقوق سے دست بردار کر دیا؟ انگریز نے آپ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنی زبان میں مصافحہ نہ کرنا، بول مسب چھوڑ دو، زکوٰۃ نہ دو، شراب پیو، اور اپنے مذہب کے سارے احکام کو نہ صرف ہائے طاق رکھ دو، بلکہ ان کا مذاق نہ ٹاؤ۔ پھر کس چیز نے آپ کی قوم کے لاکھوں کروڑوں افراد کو ایک صدی کے اندر اپنے دین و ایمان سے عملاً منحرف کر ڈالا؟ انگریز نے آپ کے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اپنی معاشرت بدل دو، اپنا لباس بدل دو، اپنے مکانوں کے نقشے بدل دو، اپنے آداب و اخلاق بدل دو، اپنی صورتیں بگاڑ دو، اپنے بچوں کو انگریز بنا دو، اپنی عورتوں کو

نیم صاحب بناؤ، اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کے سارے اصل چھوڑ کر پوری زندگی ہمارے نقشے پر ڈھال لو۔
 پھر وہ کوئی چیز ہے جس نے آپ کے یہ سب کچھ کرا ڈالا؟ ذرا داغ پر زور ڈال کر سوچئے کیا اس کا سبب
 غیر مسلم اقتدار کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ڈھائی تین لاکھ انگریز چھ ہزار میل دور سے آتے ہیں، آپ کے الگ تھلگ
 رہتے ہیں، قصداً آپ کے اندرونی معاملات اور آپ کے تمدنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے سے پرہیز کرتے
 ہیں۔ پھر بھی ان کے اقتدار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بیرونی جبر سے نہیں، بلکہ اندرونی انقلاب سے آپ کی کاپیالٹ
 جاتی ہے اور آپ خود بخود اپنے ان بنیادی اور فطری حقوق تک دست بردار ہو جاتے ہیں جن کو کوئی
 حکومت اپنی رعایا سے نہیں چھینتی اور نہیں چھین سکتی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر آزاد ہندوستان کی حکومت
 غیر اسلامی نقشہ پر بن گئی اور اس کا اقتدار ان ہندوستانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو مسلمان نہیں ہیں تو اس کے
 اثرات کیا ہوں گے؟ وہ انگریزوں کی طرح تیلین اقتدار بھی نہیں، آپ کے الگ تھلگ، بے واسے بھی نہیں
 اور پھر غیر ملکی بھی نہیں ہیں کہ سیاسی یا ایسی ان کو تمدنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے سے روکے۔ ان کے
 اقتدار میں آپ کے اندرونی تحول اور انقلاب کا کیا حال ہوگا اور کانستٹیوشن کی کون کون سی وفتات آپ کے
 اپنے حقوق کی پامالی سے روکیں گی؟

مسلمانوں کے لئے صرف ایک شے ہے [پس جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں کے لئے یہی آزادی وطن
 کی خاطر رہنا، نو قطعی حرام ہے جس کا نتیجہ انگریزوں سے ہندوستانی غیر مسلموں کی طرف اقتدار حکومت
 کا انتقال ہو۔ پھر ان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال کے عمل کو میٹھے ہوئے خاموشی سے دیکھتے رہیں،
 اور ان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکنے کی خاطر انگریزوں سے ہندوستانی غیر مسلموں کا اقتدار قائم رکھیں
 مساوی بن جائیں۔ اسلام ہم کو ان تینوں راستوں پر جانے سے روکتا ہے، اب اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں
 اور ہندوستان میں اسلام کا وہ حشر دیکھنے کے لئے تیار نہیں جو سپین اور سسلی میں ہو چکا ہے تو ہمارے لئے
 صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزادی ہند کی تحریک کا رخ حکومت کفر کی طرف سے
 حکومت حق کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں اور اس نعرے کے لئے ایک ایسی سرکردہ شاخ بنائیں جو حکومت
 پر جانیں جس کا انجام کائناتی ہو یا موت۔

یا تن رسد بجا ناں یا جاں زن بر آید

ہم آزادی ہند کے مخالفت نہیں بلکہ ہر آزادی خواہ سے بڑھ کر اس کے فوہشمند ہیں۔ اور اس کے لئے جنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن وطن پرست کے نصب العین سے ہمارا نصب العین مختلف ہے۔ وہ صرف ایسی آزادی چاہتا ہے جس کا نتیجہ ہندوستانی کی نجات ہو۔ اور ہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ہندوستانی کے ساتھ مسلم کی نجات بھی ہو۔

راہِ عمل

اب ہم کو اس سوال پر غور کرنا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی قومیت کا وہ نصب العین جس کو ہم نے گزشتہ میں بیان کیا تھا کس طریقہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس نصب العین سے کسی مسلم فرد یا گروہ کو اختلاف نہیں۔ اختلاف جو کچھ بھی ہے اس امر میں ہے کہ ہمارے لئے صحیح راستہ کون سا ہے؟ اب ہمیں ان مختلف راستوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہئے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد راہِ عمل خود بخود واضح ہو جائے گی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت | ہندوستان میں ہماری دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہمارے ”ہندوستانی ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت مسلمان ہونے کی۔

پہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام دوسری قوموں کے شریکِ حال ہیں۔ ملک افلاس اور فاقہ کشی مبتلا ہو گا تو ہم بھی مفلس اور فاقہ کش ہوں گے۔ ملک کو ٹوٹا جائے گا تو ہم بھی سبکے ساتھ ٹوٹے جائیں گے۔ ملک میں جو دظلم کی حکومت ہو گی تو ہم بھی اسی طرح پامال ہوں گے جس طرح ہمارے بلِ دظن ہوں گے۔ ملک پر غلامی کی وجہ سے حیثیت بگڑتی ہے۔ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ جتنی لعنتیں برسیں گی، ان سب میں ہم کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس لحاظ سے ملک کے جتنے سیاسی اور معاشی مسائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے اور دوسری اقوامِ ہند کے درمیان مشترک ہیں جس طرح ان کی فلاح و بہبود ہندوستان کی آزادی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح ہماری بھی ہے۔ سب کے ساتھ ہماری بہتری بھی اس پر منحصر ہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو یا اس کے وسائلِ ثروت اسی کے باشندوں کی بہتری اور ترقی پر صرف ہوں۔ اس کے بسنے والوں کو اپنے افلاس، اپنی جہالت، اپنی اخلاقی پستی اور اپنی تمدنی پسماندگی کا علاج کرنے میں

اپنی قوتوں سے کام لینے کے پورے مواقع حاصل ہوں اور کوئی جابر قوم ان کی اپنی ناجائز اغراض کے لئے آلہ کار بنانے پر قادر نہ رہے۔

دوسری حیثیت میں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں جن کا تعلق صرف ہم جات سے ہے۔ کوئی دوسری قوم ان میں ہماری شریک نہیں ہے۔ چینی استیلاء نے ہمارے قومی اخلاق کو ہماری قومی تہذیب کو ہمارے اصول حیات کو ہمارے نظام جماعت کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ ڈیڑھ سو برس کے اندر غلامی ان تمام بنیادوں کو گھٹن کی طرح کھا گئی ہے جن پر ہماری قومیت قائم ہے۔ تجربے نے ہم کو بتا دیا ہے اور روز روشن کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ محسوس حال زیادہ مدت تک جاری رہی تو ہندوستان کی اسلامی قومیت فتنہ رنٹہ گھل گھل کر طبعی موت مر جائے گی، اور یہ برائے نام ڈھاپہ جوبانی رہ گیا ہے یہ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس حکومت کے اثرات ہم کو اندری اندر غیر مسلم بنائے جا رہے ہیں جن سے اسلامییت کا درخت پیدا ہوتا ہے ہم کو وہ حشیش پلایا جا رہا ہے جو ہماری اہمیت کو بدل کر خود ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری مسجد کو منہدم کر دے جس رقتا کے ساتھ ہم میں یہ تغیرات ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک مبہم اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس عمل کی تکمیل اب بہت قریب آگئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تیسری چوتھی پشت تک پہنچتے پہنچتے ہمارا سوادِ اعظم خود بخود غیر مسلم بن جائے گا، اور شاید گنتی کے چند نفوس اس عظیم الشان قوم کے بقیے پر، تسوہبانے کے لئے رہ جائیں گے پس ہماری قومیت کا بقا و تحفظ اس پر منحصر ہے کہ ہم اس حکومت کے تسلط سے آزاد ہوں اور اس نظام اجتماعی کو از سر نو قائم کریں جس کے مٹ جانے ہی کی بدولت ہم پر یہ مصائب نازل ہوئے ہیں۔

آزادی وطن کے دور سے | ہماری یہ دو ذیل حیثیتیں باہم متلازم ہیں۔ ان کو نہ عقلانہ منطاق کیا جاسکتا ہے نہ علامہ بابا کی صحیح ہے کہ آزادی ان دونوں حیثیتوں سے ہماری مقصود ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جتنے مسائل ہمارے اور تمام دوسرے باشندگان ہند کے درمیان مشترک ہیں ان کو حل کرنے کے لئے مشترک طور پر جدوجہد کرنی چاہئے، اور یہ بھی سراسر درست ہے کہ مسلم ہونے کی حیثیت سے جو آزادی ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہر طور پر اس کی دست حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہم

ہندوستان ہونے کی حیثیت سے آزادی حاصل ہو جائے لیکن یہ تماشہ اور توافق جو بادی انظر میں دکھائی دیتا ہے اس میں ایک بڑا دھوکا چھپا ہوا ہے اور درحقیقت اسی مقام پر بہت سوں نے دھوکا کھایا ہے۔ غائر نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی سیدھی ٹرک نہیں ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بے تکان چلے جائیں۔ ٹھیک اسی مقام پر جہاں آپ اگر ٹھہرے ہیں ایک دور اہم موجود ہے۔ دو سٹرکس بالکل خلعت سمتوں میں جا رہی ہیں اور آپ کو قدم اٹھانے سے پہلے عقل و تیز سے کام لے کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جانا کدھر ہے؟

دین پرستی کا رستم اختیار نہیں کر سکتے | آزادانہ وطن کا ایک راستہ وہ ہے جس کے ہم نرفت ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس راہ کے بنانے والے اور اس پر ہندوستانیوں کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جن کے پیش نظر مولینی قومیت کا مغربی تصور ہے اور اس تصور کی تین اساسیت کا ہندو تصور گہرا جا ہوا ہے۔ ان کا منہا ہے مقصود یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف قومی امتیازات جو مذہب اور تہذیب کی تفریق پر قائم ہیں مٹ جائیں اور سارا ملک ایک قوم بن جائے۔ پھر اس قوم کی زندگی کا جو نقشہ ان کے سامنے ہے وہ اشتراکیت اور ہندویت سے مرکب ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے اصول حیات کی رعایت تو درکنار اس کے لئے کوئی ہمدردانہ نقطہ نظر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت جس کی گنجائش وہ اس مذہبی قومیت میں نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق انسان اور خدا کے مابین ہے ان میں ہر گز وہ کو اعتقاد اور عمل کی آزادی حاصل نہ دے۔ مگر جو معاملات انسان اور انسان کے درمیان ہیں ان کو وہ خالص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ منظم مذہب (Organised religion) یعنی ایسا مذہب ان کے نزدیک اصولاً قابل اعتراض ہے جو اپنے متبعین کو ایک مستقل قوم بناتا ہو اور اس کو تعلیم، معیشت، معاشرت، تمدن، اخلاق اور تہذیب میں دوسرے مذاہب کے متبعین سے الگ ایک ٹھکانا اختیار کرے اور ایک ضابطہ کی پابندی کرنے پر مجبور کرتا ہو۔ وہ ہندوستان کے موجودہ حالات کی رعایت ملحوظ رکھ کر چھ مدت تک اس قسم کے منظم مذہب کو ایک محدود اور دھندلی شکل میں بنائی رکھنا گوارا کر لیں گے، چنانچہ اسی گوارا کر لینے کے انداز میں انھوں نے ہندوستان کے مختلف فرقوں کو ان کی زبان اور پرسنل کے تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ مگر وہ کسی ایسے

انظام کو برداشت نہیں کر سکتے جو، منظم مذہب کو مزید طاقت اور مستقل زندگی عطا کرنے والا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس وہ ہندوستان جدید کی تعمیر اس طرز پر کرنا چاہتے ہیں جس میں منظم مذہب رفتہ رفتہ مضبوط ہو کر طبعی موت مر جائے اور ہندوستان کی ساری آبادی ایک ایسی قوم بن جائے جس میں سیاسی پارٹیوں اور معاشی گروہوں کی تفریق تو چاہئے کتنی ہی ہو، مگر تعلیم و تہذیب، تمدن و معاشرت، اخلاق و آداب اور تمام دوسری حیثیات سے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور وہ رنگ فطرۃً دی ہونا چاہئے، جو اس تحریک کے محرکوں کا رنگ ہے۔

یہ راستہ جس کی خصوصیات کو آج ایک مذہب بھی دیکھ سکتا ہے، ہم صرف ہی وقت اختیار کر سکتے ہیں جب کہ ہم اپنی دوسری حیثیت کو قربان کر کے پرانی ہو جائیں۔ اس راستہ پر چل کر ہم کو وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی جو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے درکار ہے، بلکہ اس راستے میں سرے سے ہماری یہ حیثیت ہی گم ہو جاتی ہے اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کہ انگریزی حکومت کے ماتحت بس انقلاب کا عمل ڈیڑھ سو برس سے ہماری قوم میں ہوا ہے وہ ہندوستانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدت و سرعت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے اور اس کی تکمیل میں ہم خود مددگار بنیں۔ اور وہ مکمل انقلاب جو کہ پھر اس کے رد عمل کا کوئی مکان نہ رہے۔ انگریزی حکومت کے اثر سے مغربی تہذیب میں خواہ ہم کتنے ہی جذب ہو جائیں، بہر حال انگریزی قومیت میں جذب نہیں ہو سکتے بہر حال ہمارا ایک لگا جہاں وجود باقی رہتا ہے جس کا پھر اپنی سابقہ صورت پر واپس ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہاں تو صورت حال ہی دوسری ہے۔ ایک طرف ہمارے ہر امتیازی نشان حتیٰ کہ ہمارے احساس قومیت تک کو فرقہ پرستی (Communalism) قرار دے کر اس کے خلاف نفرت انگیز اپرہیز کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کہ ایک مسئلہ چار (Communism) کی حیثیت سے ہمارا دوجہ ناقابل برداشت ہے دوسری طرف ہماری قوم کے ان لوگوں کو قوم پرست (Nationalists) کہا جاتا ہے جو ہاتھ جوڑ کر نشت کرتے ہیں، بنا سے مارم کے غرے لگاتے ہیں رندوں میں پہنچ کر عبادت گاہ میں حصہ لے گزرتے ہیں اپنی صورتوں اور لباسوں میں پورا ہندویت کا رنگ اختیار کرتے ہیں اور مسلمان قوم کے مفاد کا نام تک لیتے ہوئے انھیں ڈرگتاتے کہ مبادا ان پر فرقہ پرستی (Communalism) کا الزام نہ آجائے جو ان کے

نزدیک کنز کے الزام سے زیادہ بدتر ہے۔ تیسری طرف ہم سے صاف کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت بن کر آزاد
بلکہ افراد بن کر آزاد اور سیاسی پارٹیوں میں، مزدور اور سرمایہ دار کی تفریق میں، زمیندار اور کسان کی تسخیم میں
زور والے اور بے زر کے تنازع میں منقسم ہو جاؤ۔ بالفاظ دیگر اس رشتے کو خودی کاٹ دو جو مسلم اور مسلم میں جو
اور اس رشتہ میں بندھ جاؤ جو ایک پارٹی کے مسلم اور غیر مسلم ممبروں میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ جو کچھ ہے اسے سمجھنے
کے لئے کچھ زیادہ عقل و فکر کی ضرورت نہیں۔ اس کا کھلا جوائنتجہ یہ ہے کہ تحریک آزادی وطن کے دور ان ہی میں
ہمارا اجتماعی وجود فنا بھی ہو جائے، اور ہم جدا جدا نظروں کی شکل اختیار کر کے جدید نیشنلزم کی خاک میں جذب
بھی ہو جائیں۔ پھر حیثیت مسلمان قوم کے ہم نشاۃ ثانیہ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔

جو لوگ صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آزادی چاہتے ہیں، اور جن کی نگاہ میں آزادی کے
منافع اس قدر قیمتی ہیں کہ اپنی اسلامی حیثیت کو وہ بخوشی ان پر قربان کر سکتے ہیں، وہ اس رستہ پر ضرور جائیں
مگر ہم تسلیم کرنے سے قاطعی انکار کرتے ہیں کہ کوئی سچا مسلمان ایسی تحریک آزادی وطن میں جان بوجھ کر حصہ لے کر کچھ
ہم کیسی آزادی چاہتے ہیں | آزادی وطن کے لئے دو سہارا ستہ صرف دی ہو سکتا ہے جس میں کسی باشندہ ہند
کے ہندوستانی ہونے کی حیثیت اور اس کے مسلم یا ہندو یا عیسائی یا سکھ ہونے کی حیثیت میں کوئی
تناقض نہ ہو جس میں ہر گروہ کو دو دوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو جس کی نوعیت یہ ہو کہ مشترک وطنی مسئلہ
کی حد تک قوائیم مذہب ملت کا شائبہ تک نہ آئے پائے، مگر جداگانہ قومی مسائل میں کوئی قوم دوسری
قوم سے تعرض نہ کر سکے، اور ہر قوم کو آزاد ہندوستان کی حکومت میں اتنی طاقت حاصل ہو کہ وہ اپنے ان مسائل
کو خود حل کرنے کے قابل ہو۔

جیسا کہ ہم بار بار کہ چکے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لئے جنگ کرنا بارے لئے قطعاً ناگزیر ہے لیکن
ہم جس قسم کی آزادی کے لئے لڑ سکتے ہیں، اور لڑنا فرض جانتے ہیں، وہ یہی ہے۔ وہی وہ آزادی جو وطن پرستوں
کے پیش نظر ہے تو اس کی حمایت میں لڑنا کیا معنی، ہم تو اسے انگریزوں کی غلامی سے بھی زیادہ ملعون سمجھتے
ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے علمبردار مسلمانوں کے لئے وہی کچھ ہیں جو کلائیوا اور ولانی تھے، اور ان کے پیرو
مسلمان کسی حیثیت سے بھی میر جعفر اور میر صادق سے مختلف نہیں ہیں۔ گویا وہی اور حالات مختلف ہیں

اگر دشمنی اور غداغی کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کا گریں کی عرب بلاؤں کی غلطی | اب سوال یہ ہے کہ یہ آزادی جس کو ہم اپنا مقصود بتا رہے ہیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں میں آج کل دو گروہ نمایاں ہیں جو دو مختلف تجویزین پیش کر رہے ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ آزادی وطن کے لئے جو جماعت جدوجہد کر رہی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرو اور جب وہ انہیں منظور کر لے تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلا کسی شرط کے اس آزادی کی تحریک میں حصہ لو۔

ہمارے نزدیک یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطی یہ ہے کہ وہ کمزوروں کی طرح بھیکتا لگتا

پاتا ہے۔ بالافرض اگر اس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے مان بھی لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس قوم میں خود زلہ

رہے اور اپنی زندگی اپنے ہی ہونے پر قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں۔ اس کو دوسرے کب تک زندہ رکھ سکیں

گے؟ ہاں دوسرا گروہ تو وہ آزادی کے جوش میں اپنی قوم کی ان بنیادی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے جنہیں گزشتہ

صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اگر ثابت کر دیا جائے کہ وہ کمزوریاں واقعی نہیں ہیں، اور

مسلمان درحقیقت اس قدر طاقت ور ہیں کہ جدیدیشنلزم سے ان کی قومیت اور قومی تہذیب کو کسی قسم کا

خطرہ نہیں۔ تو ہم اپنی رائے واپس لینے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ہم یقین کے ساتھ

کہتے ہیں کہ نہیں کیا جاسکتا، تو پھر نہایت سن لیجئے کہ اس مرحلہ پر مسلمانوں کو کانگریس کی طرف دعوت دینا اور

ان کو فوری کشش کا مشورہ دینا۔ محض جذبات سے رہیل کر کے آپ حقائق کو نہیں بدل سکتے جس مریض کی

آدھی جان بچ چکی ہے اس کے سامنے یہ سارا بہن کوڑا ہے۔ پہلے آپ کو حکم بن کر آنا چاہئے۔ پہلے اس کی

سے بعض حضرات نے یہ نعرے کی سختی کی شکایت کی ہے، ان کے اطمینان قلب کے لئے یہ یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ اب

نعرے میں سیر سے سخن ان لوگوں کی جانب نہیں ہے جو سچے مسلمان ہیں اور محض ہتھوڑی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں بلکہ میں دو قسم

کے لوگوں کو زیرِ جہرِ صادق سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ ایک جن کے دلوں سے درحقیقت اسلام بھل چکا ہے گروہِ مسلمانوں

کے بھیس میں وہ کراہتِ مسلمہ کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اغراض کو اپنا مہم و بنایا ہے اور ہر بھتی

ہوئی طاقت کے آگے سجدہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

نبض دیکھیے اور اس کے مرعز کا علاج کیجئے پھر اس کی کمر سے تلوار بھی باندھ لیجئے گا۔ یہ کہاں کی ہوشمندی ہے کہ مرعز تو بستر پر پڑا، اڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اور آپ اس کے سر کاٹنے خطہ دے رہے ہیں کہ اٹھ بھاڑ پنی طاقت کے بل پر کھڑا ہو، باندھ کمر سے تلوار اور چل میدانِ کارزار میں!

یہ دونوں راستے جنہوں نے اختیار کئے ہیں ان میں متعدد حسرت ایسے ہیں جن کے لئے ہمارے دل میں غایت وجہ کا احترام موجود ہے۔ ان کے غلوں میں ان میں کم کو ذرہ برابر شک نہیں۔ مگر ان کی جلالتِ شان کا پورا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس غلط رہنمائی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن اور مستقبل کے امکانات پر کافی غور و خوض نہیں کیا ہے۔

پہن غور طلب حقائق | ہمارے رہنماؤں کو قدم اٹھانے سے پہلے حسبِ ذیل حقائق کو چھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

۱۱۔ مسلمانوں کی حیاست قوی کو برقرار رکھنے کے لئے وہ چیز بالکل ناگزیر ہے جس کو آج کل سیاسی اصطلاح میں "سلطنت کے اندر ایک سلطنت" (State within state) کہا جاتا ہے۔ اس کی سہولت

جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متوازی نہیں رہ سکتیں۔ جب تک کہ خود ان کی اپنی جماعت میں بولی قوت نہ رہے

اور حیثیت کا کہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکزی طاقت کے بغیر کسی غیر مسلم نظامِ حکومت میں رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام رفتہ رفتہ مضحل ہو کر فنا ہو جائے اور وہ حیثیت ایک مسلم قوم کے لئے مذہبی روکیں

(۱۲) اٹھائیں عذی کے سیاسی انقلاب کے ہم کو اس چیز سے محروم کر دیا۔ اور اس کی بدولت جو انحلال

ہماری سوسائٹی میں رونما ہوا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈیڑھ سو برس کا مسلسل ادھیم انحطاط

کی طرف لے جانے کے بعد یہ انقلاب ہم کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ رہا ہے جہاں ہماری حیثیت پرانگندہ ہمارے

اخلاق تباہ ہماری سوشل لائف ہر قسم کی بیماریوں سے زار و نزار اور ہمارے دین و اعتقاد تک کی بنیادیں

متزلزل ہو چکی ہیں اور ہم موت کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔

۱۳۔ اب ایک دوسرے انقلاب کی آمد ہو رہی ہے جس میں دو قسم کے امکانات ہیں۔ اگر ہم نے یہی

غضب سے کام لیا جسے گزشتہ انقلاب کے موقع پر کام لیا تھا تو یہ دوسرا انقلاب بھی اسی سمت میں جائے گا

ابن میں پہلا انقلاب کیا تھا، اور یہ اس نتیجہ کی تکمیل کر دے گا جس کی طرف ہمیں اس کا پیش رو لے جا رہا تھا۔ اور اگر ہم غیر مسلم نظام حکومت کے اندر ایک مسلم نظام حکومت (خواہ وہ محدود پیمانہ ہی پر ہو) قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انقلاب اپنا رخ بدلے گا اور ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو پھر سے منبجہ کر لینے کا ایک موقع (آج آجائے گا)۔

۴۱۔ سلطنت کے اندر ایک سلطنت قائم کرنا کسی سمجھوتے اور کسی میثاق کے ذریعہ سے ممکن نہیں ہوئی۔ غیر مسلم سیاسی جماعت خواہ وہ کیسی ہی فیاض اور بیع المشرع ہو، اس کے لئے بخوشی آمادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو بحث مباحثہ کی طاقت کسی دستوری قانون میں داخل کرنا جاسکتا ہے۔ اور بالفرض اگر یہ ہو بھی جائے تو ایسی غیر معمولی چیز جس کی پشت پر کوئی طاقت و رائے عام اور منظم قوت موجود ہو عملی سیاست میں نقش بر آب سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ درحقیقت یہ چیز اگر کسی ذریعہ سے پائیدار بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم خود اپنے نظام کی قوت اور اپنے ناقابل تخیل متحدہ ارادے سے اس کو بالفعل قائم کریں اور یہ ایک سیاسی حوالہ شدہ واقعہ (Accomplished fact) بن کر ہندوستان کے آئندہ نظام حکومت کا جز بن جائے جس کو کوئی طاقت واقعہ سے غیر واقعہ نہ بنا سکے۔

۵۱۔ یہ کام اس طرح انجام نہیں پاسکتا کہ ہم ہر دست انقلاب کو اسی رفتار پر جانے دیں اور اس کی تکمیل ہونے کے بعد جب ہندوستان میں مکمل طور پر ایک غیر مسلم نظام حکومت قائم ہو جائے، اس وقت سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو صرف وہی شخص قابل عمل خیال کر سکتا ہے جس کو عملی سیاست کی ہوائی چھو کر نہ گذری ہو۔ ایک ہوشمند آدمی تو بادلانی قابل سمجھ لے گا کہ انقلاب کا رخ صرف دوران انقلاب ہی میں بدلا جاسکتا ہے، اور سلطنت کے اندر سلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جب کہ سلطنت کی تعمیر کے دوران میں اس کی بنا ڈال دی جائے۔

۶۱۔ جس قسم کی تنظیم اس مقصد کے لئے درکار ہے وہ کانگریس کے فریم میں داخل ہو کر نہیں کی جاسکتی۔ کانگریس ایک منظم جماعت ہے، اور ہر منظم جماعت میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ افراد کو اپنے دائرے میں لے کر اپنی فطرت اور اپنے مخصوص نفسیات کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ مسلمانوں میں اگر مضبوط اسلامی فکر اور طاقتور اجتماعی نظم موجود ہو تو البتہ وہ کانگریس کے فریم میں داخل ہو کر اس کے نفسیات اور اصول مقاصد

میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جن کمزوریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی تشریح پہلے کی چٹکی ہے۔ ان کو لئے ہوئے منتشر افراد کی عیوب میں ان کا ادھر جانا تو صرف ایک ہی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جمہور پر کانگریسی نفسیات کا غلبہ ہو جائے وہ اکابر کانگریس کی رہنمائی تسلیم کر کے ان کے اشارات پر چلنے لگیں اور اسلامی مقاصد کے لئے مسلمانوں میں ایک رائے عام تیار کرنے کے جو امکانات ابھی باقی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں۔ ہر شخص جس کو خدا نے دیدہ دینا عطا کیا ہے اس بات کو بے آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سنسلیٹ قسم کے مسلمان اگر کانگریس کے اندر کوئی بڑی قوت پیدا کریں اور حکومت کے اقتدار میں بھی کوئی بڑا حصہ مل جائے تب بھی وہ مسلمانوں کے لئے کچھ مفید نہ ہوں گے، بلکہ غیر مسلموں سے کچھ زیادہ ہی نقصان رساں ثابت ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ ہر معاملہ میں پالیسی اور طریق کار تو وہی اختیار کریں گے جب تک غیر مسلم کرے گا، مگر ایسا کرنے کے لئے ان کو اس سے زیادہ آزادی اور جرات حاصل ہوگی جو یا تو غیر مسلم کو حاصل ہو سکتی ہے اس لئے کہ بدقسمتی سے ان کے نام مسلمانوں کے سے ہوں گے۔

اسلامی جماعت کو مضبوط بنانے کے لئے ضروری تدابیر | مذکورہ بالا حقائق کو پیش نظر رکھ کر جب آپ سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے لئے اب صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لئے جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جس سے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہو۔ اس غرض کے لئے ہم کو اپنی قوتیں جن کاموں پر صرف کرنی چاہئیں وہ حسبِ ذیل ہیں:-

۱۔ مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر اصول اسلام اور قوانین شریعت کا علم پھیلایا جائے اور ان کے اندر کم از کم اتنی واقفیت پیدا کر دی جائے کہ وہ اسلام کے حدود کو پہچان لیں اور یہ سمجھ سکیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم کن خیالات اور کن عملی طریقوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کن کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ نشر و تبلیغ صرف شہروں ہی میں نہیں ہونی چاہئے، بلکہ دیہات کے مسلمانوں کو شہری مسلمانوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔

۲۔ علم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو عملی احکام اسلامی کا اتباع بنانے کی کوشش کی جائے اور خصوصیت کے ساتھ ان ارکان کو پھر سے استوار کیا جائے جن پر ہمارے نظامِ جماعت کی بنیاد قائم ہے۔

۳۔ مسلمانوں کی رائے عام کو اس طرح تربیت کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی طریقوں کے رواج کو روکنے پر استعداد ہو جائیں، اور ان کا ہنرمائی ضمیر (Social Common-sense) اسلامی کے خلاف افراد کی بنیاد کو برداشت کرنا چھوڑ دے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جس چیز کے استیصال پر توجہ صرف کرنے کی ضرورت ہے وہ تشبہ بالاجانب ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو غیروں میں جذب ہونے کے لئے تیار کرتی ہے۔

۴۔ ہمیں اپنی جہاد، قوت، تہیٰ مضبوط کرنی چاہئے کہ اپنی جماعت کے ان غداروں اور منافقوں کا استیصال کر سکیں جو اپنے دل کے پھیسے ہوئے کفر و نفاق کی وجہ سے یا ذاتی اغراض کی خاطر اسلامی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

۵۔ ہمیں اس امر کی کوشش کرنی چاہئے کہ جمہور مسلمین کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہو سکے، نہ مندو کے غلاموں کو۔ بلکہ ایک ایسی جماعت کے قبضہ میں آجائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے وہی ہمسایہ قزوں کے ساتھ شہرِ اکبر عمل کرتے پر دل سے آمادہ ہو، مگر اسلامی مفاد کو کسی حال میں قربان کرنے سے آمادہ نہ ہو۔

۶۔ مسلمانوں میں اس قدر اتحاد و خیال، اور اتحادِ عمل پیدا کر دیا جائے کہ وہ تنہا کی طرح ہو جائیں اور ایک سرکاری طاقت کے اشاروں پر حرکت کرنے لگیں۔

اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید بعض لوگ یہ خیال کریں گے کہ ایسا جہاد نامی لہجہ خود میرے متعدد دوستوں نے کہا کہ تم خیانی پلاؤ پکار رہے ہو۔ یہ قوم اس قدر گر چکی ہے کہ اب کوئی عجمانی قوت ہی اس کو سنبھالے تو سنبھالے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس قوم کو سنبھالنے کا موقع امر کا موقع باقی ہے۔ ہمارے خوں خواہ کتنے ہی گر چکے ہوں، مگر ہمارے عوام میں ابھی ایمان کی دہی ہوئی ایک چمکادی موجود ہے اور یہی ہمارے لئے آخری شمعِ امید ہے۔ قبل اس کے کہ وہ بجھے ہم اس سے بہت کچھ کام لے سکتے ہیں، بشرطیکہ چند مہینوں میں ایسے اٹھ کھڑے ہوں جو خلوص نیت کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ | کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ہم کانگریس سے مفاد مچاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہندوستانی

ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا مقصد یہی ہے جو کانگریس کا ہے۔۔۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشترک مقصد کے لئے ہم کو بالآخر کانگریس کے ہی ساتھ تعاون کرنا ہے۔ لیکن میری دستِ ہم اس سے صرف اس لئے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے۔ لہٰذا ہم کو جس اخلاقی قوت اور جہاد کی نظم کی ضرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس غرض کے لئے ہم کو ایسی نفسانہ کار ہے جو مزاحمت اور مقدم سے پاک ہو۔ پس اگر کانگریس ہم سے تعزین کے بغیر اپنا کام جاری رکھے تو ہمیں اس سے رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بغیر اس ہماری ہمدردیاں، ہمدردی، ہمدوستی، مقاصد کی حد تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ البتہ اگر وہ ہماری غیر منظم حمایت کو اپنے نظم میں جذب کرنے کی کوشش کرے گی، اور براہِ راست ہمارے عوام میں توہین پرستی اور اشتراکیت کی تبلیغ شروع کر دے گی اور اس غرض کے لئے ہماری قوم کے ان منافقوں سے کام لے گی جن کی حیثیت ہماری نگاہ میں دوسری قسم کے منافقوں (یعنی انگریزی اقتدار کے سمیٹوں) سے کچھ بھی مختلف نہیں تو اس صورت میں ہم کو جبوِ اس سے لڑنا پڑے گا۔۔۔ اور اس لڑائی کا تمام تر الزام خود اسی پر عائد ہوگا۔

بندت جو ہر لال نردہنی موجودہ پالیسی کو حتیٰ بجانبِ ذلت کرنے کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنے مساک کی تبلیغ کرنا اور مخالف خیالات رکھنے والوں کو تبدیلِ خیال (Conversion) پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا ہر جماعت کا حق ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو ہم کو بھی جو اپنی تبلیغ کا حق پہنچتا توہین پرستی اور اشتراکیت کی تبلیغ ہماری نگاہ میں شدید شرم کی تبلیغ سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے اور دونوں کی مزاحمت ہمارے لئے ناگزیر ہے۔ اگر آپ اس شرم کے لئے تیار ہیں اور اس کو ہندوستان کے مستقبل کے لئے مفید سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سخت نادانی ہے۔

مسائل حاضرہ میں قرآن اور رسول کی رہنمائی

اتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْنَا كَذَّبْتُمْ رَبَّكُمْ

وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

فَلَنْ يَكُنَّ لَكُمْ تَجْتَبُونَ اللَّهَ تَتَّبِعُونَ

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تَقَدَّ كَانَتْ تَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَ

وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ يَشْفَعُونَ

پروی کرے اس ہدایت کی جو تمہاری طرف خدا کے پاس سے

نازل کی گئی ہے۔ خدا کو چھوڑ کر دوسرے پرستوں کی پرستی کرنے لگو

اے نبی کہ وہ اگر تم خدا کو دوست رکھنے پر تو میری پرستی کرے

خدا کو دوست بنائے گا۔ اور تجھیں بخش دے گا۔

تو دوسرے نے یقیناً اللہ کے رسول میں عمل کا اچھا نمونہ موجود ہے،

جو کون شد کی رحمت کا میدہ ہو اور آخرت کے آنے کی توقع رکھتا ہو

اور نہ کہ بہت بڑے کھنڈے ہو اس لئے (قریبی روی کا مجمع نمونہ نہیں ہے)

جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہے ان کی نظر سے اس کتاب

پاک میں آیات، قصہ و آفرین ہوں گی مست سوں کو ان کے معانی سے بھی واقفیت ہوگی۔ خصوصاً آخری آیت

سے تو کوئی رعنا اور نوافل اہل حق خطبہ غالی نہیں ہوتا۔ مگر آیت مذکورہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر یہ آیات

نظروں کے سامنے آئیں کیونکہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ شاید ساری مسلمان قوم ان آیات کو بھول گئی ہے

مجلد اسلام ان اس بات کو جانتا اور دانتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کو قرآن اور اسوہ رسول ہوا

کا اتباع کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لئے ہدایت انہی چیزوں میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت جس کے

اتباع کا حکم اس قطعیت کے ساتھ تم کو دیا گیا ہے، یا اس کا دائرہ صرف طہارت اور استنجاء اور عبادات اور

ربانہ عطا کردہ زمانہ حال، مذہبی معاملات ہی تک محدود ہے یا تمہاری زندگی کے چھوٹے اور بڑے، دینی

اور دنیوی، قومی اور ملکی تمام معاملات پر حاوی ہے؟ نیز یہ ہدایت صرف اس نانا اور اس ملک کے لئے تھی

جس میں قرآن نازل ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، یا حقیقت یہ زمانی و مقامی قیود سے متبرک ہے اور اس میں ہر زمانے اور ہر ملک کے مسلمانوں کے لئے ویسی ہی سچی اور صحیح رہنمائی موجود ہے جیسی سادہ تیرہ سو برس پہلے کے عربوں کے لئے تھی؟ اگر اپنی بات ہی تب تو نوح و ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ سب رہنماؤں کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور تمام دنیا کے طریقوں کو ترک کر کے صرف اس ایک شخص کے اسوہ کا اتباع کیا جائے جو ہمارے پاس قرآن لایا تھا۔ اس صورت میں تو اتباع کرنے کے بجائے تم کو اپنے ایمان ہی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی لیکن اگر بات دوسری ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ تم وضو اور غسل کے مسائل میں، نکاح اور طلاق کے معاملات میں، ترکے اور وراثت کے مقدمات میں تو اس سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہو۔ مگر جن مسائل کے حل پر تمہاری قوم کی زندگی و موت کا مدار ہے ان میں نہیں دیکھتے کہ قرآن تمہیں کونسا راستہ دکھاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔

انتشار خیال و تشبہ عمل | ہندوستان میں ہر طرف ایک بے چینی نظر آتی ہے۔ ساری مسلمان قوم پر ایک نیا جھٹائی ہوئی ہے مستقبل کا سوال ایک دشمنی مندی کی طرح مسلمانوں کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے اور تقاضا کر رہا ہے کہ یا تو میرا معاملہ صاف کرو یا دیوالیہ بنالو لیکن اس قوم کا حال کیا ہے؟ جس کا جدھر منہ اٹھ رہا ہے چلا جا رہا ہے۔ اور جس کے ذہن میں جربا بات آ رہی ہے کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، کوئی مار کس اور سین کے سوسے گودانتوں سے پکڑے ہوئے ہے، کوئی ہڈیاؤں و سینی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی گاندھی اور جواہر لال کے پیچھے چلا جا رہا ہے، کوئی فرائض کی پرانی فرست میں ایک نئے فرض دھجک آزادی کا اھٹا کر رہا ہے، کسی پریشستوں اور ملازمتوں کے فی صدی تناسب بھوت سوار ہے، کوئی حرکت اور عمل کا بجایا بنا ہوا ہے۔ اور ہاتھ پکڑے کہہ رہا ہے کہ اگر اپنا در کی گاڑی نہیں چلتی تو اس کماری ہی کی طرف جانے والی گاڑی پر سوار ہو جاؤ، اس لئے کہ منزل مقصود کوئی نہیں حرکت ہی فی نفسہ مقصود ہے۔ غرض ہر شخص جو کچھ بول سکتا ہے ایک نئی تجویز قوم کو سنا دیتا ہے۔ اور ہر شخص جو کچھ لکھ سکتا ہے ایک ماہرانہ مبصرانہ مقالہ لکھ کر شائع کر دیتا ہے مگر اس تمام شور و شغب اور اس پورے ہنگامے میں کسی کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارے پاس قرآن نامی بھی کوئی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلہ میں ہماری رہنمائی کا ذمہ لے رکھا ہے اور

ہم سے کبھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ زندگی کے ہر معاملہ میں تمہارے لئے ایک ایسی نونہ موجود ہے۔

ہر مسئلہ پر قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسا جواب ہے۔ ہر مسئلہ کی طرف سے ایک ایسا جواب ہے۔

قرآن ہمارے لئے ایک ایسا کتاب ہے جس میں ہر مسئلہ کا جواب ہے۔ ہر مسئلہ کی طرف سے ایک ایسا جواب ہے۔

خطیب اور مابین انش پر دانی ہیں۔ ہر آدمی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کی آزمودہ کاری سلم،

قومی خدمت ناقابل انکار اور سیاسی ہمارت و بصیرت معرکت مشہور ہے۔ ہر رہنما بڑی قابلیت کے

ساتھ اپنے اپنے راستے کے نشیمن پر ناز دیکھا رہا ہے۔ اور دوسرے راستوں کے خدشات بیان کر رہا ہے۔

یہ سب کچھ بہت قابل قدر ہے، مگر مسلمان کی فطرت کتنی ہے ایتنی شیعہ من کتاب اللہ و سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامنے شخصیتوں کو نہ لازمہ کو ذاتی خواہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، عالم فاضل

جو مفسر قرآن ہو، مصلحہ یثمد و ماہر ریاست ہو، عمل اور قربانی کا نمونہ ہو، اس کی حرمت میرے سر اور نگاہوں

پر مگر جو ہدایت دہ دے۔ باب اگر وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے تو میرے لئے لائق اتباع نہیں

ہاں اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل اپنے پاس رکھتا ہے، تو شخصی عظمت کی آمیزش

سے الگ کر کے اس کو اور صرف اس کو سامنے لاؤ۔ اس لئے کہ وہی لائق اتباع ہے، اسی میں حقیقی ہدایت ہے

اور اسی کی پیروی میں فلاح و نجات ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے میں خواہ کتنی ہی دشواریاں ہوں اکتے

اسی خدشات اور کتنے ہی نقصانات ہوں مگر خدا پر ایمان رکھنے والی اسی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔

آئیے آج اسی نقطہ نظر سے قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں کہ ہمارے اس وقت

کے قومی مسائل اس کے اندر کیا ہدایت ہے، کچھ پروا نہیں اگر کوئی اس بات کو دنیا زینت و زینت پسند

کہ کرنا کہ بھول چڑھتا ہے۔ حالات جدید ہیں، جزائی ماحول مختلف ہے، مگر جس ہدایت کی طرف ہم

رجوع کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر زمانہ میں جدید ہے، ہر دور میں وقتی ہے، اور ہر جزائی ماحول

میں مقامی ہے۔

بیشب محمدی کے وقت شب کی رات و جزئی کا طرز عمل | میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی عفت کے وقت آپ کے وطن کی سیاسی حالت کیا تھی اور اس حالت میں آپ نے کیا طرز عمل

اختیار کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت عرب ہر طرف ظالم سلطنتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اور خود ملک کے اندر ہمسایہ قوموں کا اپرلزم نفوذ کر چکا تھا۔ آپ کی پیدائش سے چند ہی روز قبل حبشی فوجیں لینا کرتی ہوئی خاص اس شہر تک پہنچ گئی تھیں جس میں آپ پیدا ہوئے عرب کا سب سے زیادہ مذہب و صوبہ میں پہلے عیسائیوں کے اور پھر ایرانیوں کے تسلط میں جا چکا تھا۔ عرب کے جنوبی اور مشرقی سواحل پر ایرانیوں کے یہ اثر تھے۔ عراق عرب کے علاقہ نجد کے حدود کا سب سے ایرانیوں کے اثر میں تھا۔ شمال میں عقبہ اور معان تک بلکہ تبوک تک سلطنت روم کے اثرات پہنچے ہوئے تھے۔ دونوں ہم سایہ سلطنتیں عرب کے قبائل کو اپنی اغراض کے لئے ایک دوسرے سے رطاق تھیں۔ اور اندرون عرب میں اپنے اثرات پھیلا رہی تھیں۔ متحدہ و متحدہ قسطنطنیہ کا تیسرا کمرہ کی بھڑائی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کر چکا تھا۔ عربی قوم کو ہر ملک گیر طاقت اپنے قبضہ میں لانا چاہی تھی۔ کیونکہ اس قوم کا ملک بھر تھا۔ مگر قوم بھر نہ تھی۔ انگریز کے لئے بہترین سپاہی اس سے درج ہو سکتے تھے۔

ان حالات میں تب بنی سید احمد علیہ السلام ہونے کو آپ نے کیا کیا؟ اگرچہ آپ کو اپنے وطن اور اپنی قوم سے فطری محبت تھی۔ اور آپ سے بڑھ کر حریت پسند کوئی نہ تھا۔ اگر آپ نے ایک قوم پرست (Nationalist)۔ یعنی پرست (PATRIOT) کی حیثیت اختیار نہ کی۔ بلکہ ایک حق پرست اور خدا پرست کی حیثیت اختیار کی۔ آپ کی نگاہ میں تمام کام یہ نہ تھا کہ اپنے وطن کی قوت کو مجتمع کر کے تنہی اختیار کی جڑیں خاکِ وطن سے اکھڑا پھینکیں۔ بلکہ دوسرے مقام سے مقدم۔ کام تھا کہ حق پرستوں کا ایک جتنا بنائیں اور اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کریں کہ وہ عرب و عربی میں نہیں بلکہ خود روم و ایران میں بھی غلج و مدد ان کے استیلاء کا خاتمہ کر دے۔ آخرت کے لئے بل وطن آپ کے بہترین اصناف سے تعبیر تھے۔ مہنوں نے عرب کی بادشاہی کا آج آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس شہر پر کہ آپ اپنے اس جتن کی توسیع و تنظیم سے باز آجائیں۔ اگر آپ وطن پرست ہوتے تو خداست و وطن کا موقع اس سے بہتر اور کوستا دے سکتا تھا؟ اگر آپ نے اس تاج کو ٹھکرا دیا۔ اور اسی کام میں لگے رہے جس کے بار آور ہوتے کی کم از کم اس وقت کوئی شخص امید نہ کر سکتا تھا اس وقت آپ کی جمعیت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ نہ تھی تمام ملک میں کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ آپ کا ساتھی نہ تھا۔ ہاں سب مخالف اور سخت مخالف تھے۔ ظاہر ہے کہ

اس سے کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ انکم کب کیا ہو گی جس کو آپ نے کراٹے تھے اس بات کا
 دست نکال تھا کہ وہ قلعہ فیصل کی طرح کا کوئی دوسرا دقلعہ پھر پیش آجائے اور پھر بھی میں اور ارض عثمان
 کی طرح انہی حکومت میں نہ رہا۔ مگر آپ نے ہر حال میں یہ ضروری سمجھا کہ پہلے حق پرستوں کی جمیعت کو
 بدستورہ کریں پھر جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق ملکوں اور غیر ملکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں۔
 اگر آپ یہ سمجھتے؟ کیا آپ کیڈرلسٹ تھے؟ کیا آپ خود ہائے وطن کے خدائے تھے؟ کیا خاتمہ
 آجائے؟ پھر یہ ہم کے ایجنٹ تھے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ کے ناقابل انکار حقائق گواہ ہیں کہ کسی فرزند وطن
 نے اپنی ذاتی سر بلندی یا طاقت کی جتنی قدرتی حسرت علیہ وسلم کی بدولت عرب کے نصیب ہوئی۔
 اور اسے بھی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کسی دینی دین نے غیر مذہبوں کے ساتھ اسے تحمل دینی کیا یعنی
 اپنی رواداری۔ اور اتنی فراخ حوصلگی کا بہتہ نہیں کیا۔ پھر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی
 بیڑوں کی تقسیم اور نافع کے بٹوارے کا سوال ہی نہیں اٹھایا۔ آپ نے نہ کبھی کسی مذہب میں اس بنیاد پر
 مسابقت کی یا ریاست تشریش کے دارالاندوہ اور جنگی و سیاسی عملوں میں مسلمانوں کی اتنی نماندگی ہو۔
 اور خدائی زندگی میں اس سسٹم کو درجہ تعلیم قرار دیا کہ یہود کے معاشی وسائل میں مسلمانوں کا اتنا حصہ ہو۔
 اب سوچئے یہ جب وہ نہ کیوں لازم تھا نہ وطن دشمنی تھی نہ اعدائے وطن سے ساز باز تھا تو
 ہمہ گیر کسی چیز بھی جس کی بنا پر آپ نے عرب کی سیاسی نجات اور مدنی و معاشی فلاح پر اپنی بہترین قوتوں اور
 ذہنیوں کو صرف کر دیا۔ نگار کیا دوسرا کام سے پہلے خدا کا نام لینے والوں کی ایک طاقتور جمیعت
 بنا اور زمین میں اس کا پروردگار کی ضروری سمجھا؟ اس کا جواب ایک اور نصرت ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ
 یہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں اسلام، نصب العین، وطن پرست کے نصب العین سے بالکل مختلف تھا۔ اس نصب العین
 کی بنیاد میں ہمارے قیسم دوسری اور گھر کے ابوہل اور ابولسب دونوں یکساں سدا رہ گئے۔ اس نصب العین کو
 خدائے رب سے تائید و توثیق کی رفتار اور اس کے مستقبل اور تندرہ کے امکانی خدشات۔ سب کی
 طمانیت کے لیے ایک دینی جماعت کو تنظیم کیا جائے جو باطل کے غلبہ کو کسی صورت میں قائم نہ رہنے
 دے۔ اور اچانک اس کے زمین میں ایسی حالت قائم کرے جس میں خدا پرستانہ تہذیب امن کے ساتھ نیک

پھروں کے۔ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ فِئْتَنَةً ۚ وَيَكُونُ الْدِّينُ كُلُّهُ ۖ

یہی نصب العین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قوم کو دے گئے ہیں۔ مسلمان قوم ایک قوم ہی بنیاد پر مبنی ہے کہ یہ نصب العین اس کے تمام افراد کا مشترک اور واحد نصب العین ہے۔ اس نصب العین کو سلب کر لیجئے پھر مسلمان قوم کسی قوم کا نام نہیں۔ یہاں عرب اور عجم کی کوئی خصوصیت نہیں۔ زبان، رنگ، ہا کوئی سوال نہیں۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو ہر حال میں یہی اس کا نصب العین ہے۔

۱۔ اگر کس طرف جمع کیا جاسکتا ہے؟ | اب ایک دوسری نظر اسی کتاب ہدایت اور الی سیرت پاک پر آئے۔ یہ جتنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کی بنیاد کسی مادہ وطن کی فروری، کسی انسانی کے اقتساب، کسی سیاسی و معاشی مفاد کے اشتراک پر نہ تھی، بلکہ ایک مخصوص عقیدے و ایک مخصوص طرز عمل پر تھی۔ اس کو جوڑنے والی طاقت خدا کی محبت و در بندگی تھی نہ کہ غرض کی محبت اور مادی مقصد کی بندگی۔ اس کی طرف لوگوں کو بلائے والا لغوہ اذان کا لغوہ تھا نہ کہ وطنیت کا لغوہ۔ اس کے اجزاء کو سمیٹ کر ایک بنیاد پر موقوف بنائے والی چیز ایک ان دیکھے خدا کی عبادت تھی۔ نہ کہ کوئی شسوس مرئی علامت۔ اس کو حرکت میں لانے والی چیز رضا ہے نہی کی طلب تھی نہ کہ منافع مادی کی طلب۔ اس میں عمل کی گرمی پھونکنے والی قوت اعلیٰ کلمۃ اللہ کی خوبش تھی نہ کہ نسل و نعت کو سر بند کرنے کی تمنا۔

اس قوم کے نفستیا دینا سے نرا لے ہیں جو چیزیں دنیا کو جمع کرنے والی ہیں وہ اس قوم کو منتشر کرنے والی ہیں۔ جو صائیں اپنے اندر دوسروں کے لئے غیر معمولی شش رکھتی ہیں وہ اس قوم کے دل میں الٹی نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ جن مرئی علامتوں پر دوسرے گرویدہ ہوتے ہیں یہ ان کے لئے کوئی جڑ عقیدت اپنے اندر نہیں پاتے۔ جن چیزوں میں دوسروں کو گراما دینے کی طاقت ہے وہ ان کے دلوں میں الٹی سردی پیدا کر دینے کا اثر رکھتی ہیں۔ جو چیزیں دوسروں کو عمل پر ابھارتے ہیں وہی ان کو میدان عمل سے دور بھگانے والی ہیں۔ سائے قرآن کو اٹھا کر دیکھ جاؤ۔ پوری سیرت نبویؐ پر نظر ڈالو۔ خلافت راشدہ کے دور سے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھو۔ تم کو معلوم ہو جائے گا

۱۔ اسلام کی فطرت کیا ہے اور مسلمان قوم کا مزاج کس قسم کا ہے۔

جو قوم اس سوال پر صدیوں سے جھگڑا رہی ہے کہ نبی پر سلام بھیجے وقت بھی کھڑا ہونا چاہئے یا نہیں کیا تم قوت رکھتے ہو کہ وہ بندے ماتم کا گیت سننے کے لئے تعظیماً کھڑی ہوگی؟ جس قوم کے دل میں یہ بات سے یقینیت کے بجائے سخت نفرت بھٹی گئی ہے کیا تمہیں امید ہے کہ وہ کسی جھنڈے کو سر تھکا کر سلامی دے گی؟ جو قوم تیرہ سو برس تک خدا کے نام پر بلانی جانی رہی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اب وہ بھڑا ہٹا کے نام پر پودانہ دار دوڑی چلی آئے گی؟ جس قوم کے دل میں عمل کی گرمی پیدا کرنے والا داعیہ اب تک محض اعلائے کلمہ اللہ کا داعیہ رہا ہے کیا تمہارا گمان ہے کہ اب محدث اور بدن کے مطالبات اس میں حرارت پھونکیں گے؟ یا کونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے مناسب سوال اس کے قلب روح کو گرا دے گا؟ جس قوم کو عتید سے اور عمل کی وحدت پر جمع کیا گیا تھا کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر کوئی طاقت ور عملی قوم بن جائے گی؟ تخیل کی بنیادوں پر نظریات کی ہماریں اٹھائے والے جو چاہیں کہیں۔ مگر جس کسی نے قرآن اور سنت سے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہے وہ باطنی تائیل یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ مسلمان قوم کی فطرت جب تک بالکل مسخ نہ ہو جائے، وہ نہ تو ان محرکات سے حرکت میں آسکتی ہے اور نہ ان جامعات کے ذریعہ سے جمع ہو سکتی ہے۔ غیر مسلم بلاشبہ ان ذرائع سے جمع ہو جائیں گے اور ان میں حرکت بھی ان محرکات سے پیدا ہو جائے گی کیونکہ ان کو جمع کرنے اور حرکت میں لانے والی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کا مذہب ان کو منتشر کرتا ہے اور عہد امتن کی خاک ہی ان کو جمع کرتی ہے۔ ان کے عقائد ان کے دلوں کو نہ دکنے والے ہیں۔ ان میں حرارت معرفت معدوم ہے ان کی کمی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر مسلمان جس کو خدا کے نام پر جمع کیا گیا تھا اور جس میں ایمان کی گرمی چھوٹی گئی تھی، آج تم اس کو ذیل مادی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کر سکتے، اور نہ ادنیٰ درجہ کی خواہشات سے اس میں حرارت پیدا کر سکتے ہو۔ اس طریقہ میں اگر تم کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب کہ تم مسلمانوں کو فطرت اسلام سے ہٹا دو اور اسے بلندیوں سے گرا کر لستیوں میں لے آؤ۔

اس کے معنی یہ نہ سمجھو کہ مسلمان وطن کا دشمن ہے ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کی

اصلاح و ترقی کے لئے کیا کچھ نہیں کیا؟ خلفائے راشدین نے وطن اور اپنا سب سے وطن کی کیا کچھ خدمت کی؟ بعد کے مسلمان جس جس ملک میں گئے کیا انہوں نے اس کو جنت بنا کر نہیں چھوڑا؟ غیر مسلم قومن کے ساتھ کیا معاملہ کرنے میں کیا کبھی کوئی کوتاہی کی گئی؟ پس اوپر ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے ملک یا اپنی قوم کے معاشی اور تمدنی مسائل سے بالکل بے پروا ہے۔ بلکہ ہم یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی اصلی قوت محرکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی جمیعت ان بنیادوں پر قائم نہیں ہوئی ہے اس میں زندگی کی حراست پیدا کرنے والی آگ یہ نہیں ہے۔ وہ طاقت ور اور منظم ہونے کے بعد ان سب مسائل کو حل کرنے میں حصہ لے سکتا ہے اور دوسروں سے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے۔ مگر اس کو نئی طاقت ور اور منظم بنانے کے ذرائع یہ نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔

مسلم قوم کس طرح بنائی گئی تھی | اب ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ یہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی قوم کن طریقوں سے بنائی تھی۔ اس میں کن ذرائع سے وحدت اور قوت عمل پیدا کی تھی۔

جس دست آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر آئے تھے قسری دنیا میں تھا آپ ہی ایک مسلم تھے۔ کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال تھا۔ نبوی طاقتوں میں سے کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ کرد و پیش جو لوگ آباد تھے۔ ان میں خود سری اور انفرادیت انتہا درجہ کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان میں سے کوئی کسی کی بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ نسل اور قبیلہ کی تنبہت کے سوا کسی اور تنبہت کا تصور ہی کر سکتے تھے۔ ان کے ذہن ان خیالات اور مقاصد سے دور کا ٹکاؤ بھی نہ کر سکتے تھے جن کی تبلیغ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس ماحول اور ان حالات میں کونسی طاقت تھی جس سے ایک تنہا انسان، بے یار و مددگار اور بے وسیلہ انسان نے ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، کیا آں جنت کے نعروں کو یہ لایع دیا تھا کہ میں تم کو زمین کی حکومت دواؤں گا؟ رزق کے خزانے دواؤں گا؟ دشمنوں کو ہر فتح اور غلبہ بخشوں گا؟ بیرونی غاصبوں کو نکال باہر کروں گا اور عرب کو ایک طاقتور سلطنت بنا دوں گا؟ تجارت و صنعت و حرفت کو ترقی دوں گا؟ تمہارے وسائل معیشت بڑھاؤں گا اور تمہیں ایک ترقی یافتہ اور غالب قوم بنا کر چھوڑ دوں گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی لایع آپ نے نہیں لایا تھا۔ پھر

مسلمانوں کی قومی تحریکات کے کام چلنے کی وجہ | اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہماری قومی تحریکات میں بنیادی
 شخص کو شائبہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کسی تحریک کی طرف بھی فوج و در فوج نہیں کھینچتے اور ہر دہائی کی وہ
 ہنرے کماؤں سے سنتے ہیں۔ ان کی فطرت وہ آواز سننا چاہتی ہے۔ اور وہ طریقہ جس کو دیکھنا چاہتی ہے جس
 کی کشش نے ان کو ساری دنیا سے الگ ایک قوم بنایا تھا۔ مگر انہوں نے کہ وہ آواز کسی طرف سے آتی ہے۔ اور نہ
 وہ طرز عمل کیسے نظر آتا ہے۔ بلائے دے ان کو ایسے مقاصد کی طرف بلائے ہیں جو ان کی زندگی کے اصلی مقاصد
 نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ملو اور تمکث فی الامم کی طرف آؤ۔ حالانکہ یہ مسلمان کا نصب العین نہیں ہے بلکہ اپنے
 نصب العین اسلام کے لئے اس کی بے غرضانہ جدوجہد کا طبعی نتیجہ ہے۔ کوئی ان کو وطن پرستی کی
 طرف بلائے۔ حالانکہ اسی چیز کو چھوڑ کر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرہے ہوئے تھے۔ کوئی ان کو نہایت
 ادنیٰ وجہ کے مادی فوائد کی طرف بلائے۔ حالانکہ مسلمان کی نگاہ میں ان کی حیثیت متاعِ غرور سے زیادہ نہیں
 پھر جو لوگ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے اٹھتے ہیں ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، دینی جھجک
 تک نظر میں آتی۔ کہیں کس فریفت ہے کہیں خرد ابد کا مذہبی کا اتباع ہے کہیں جہاں اور مٹاؤں میں سیا
 دل اور گندے اخلاق اپنے ہوئے ہیں۔ زبان سے وعظ اور عمل میں بدکاریاں۔ ظاہر میں خدمتِ بین اور ظن
 میں خدائیں۔ خدایاں اور نفسانی اغراض کی بندگیاں۔ جمہور مسلمین بڑی بڑی امیدیں لے کر ہر نئی تحریک کی طرف
 دوڑتے ہیں۔ مگر مقاصد کی پستیوں اور عمل کی خرابیاں دیکھ کر ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔

غیر ایک مہر و داستان ہے۔ اب مولانا محمد علی احمد علیہ السلام کے طریقِ تنظیم پر غور کیجئے کہ مسلمان قوم
 کی تنظیم اگر ہو سکتی ہے تو اسی طریق پر ہو سکتی ہے۔

سیدنا نبی کے اہل | آلِ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اسلامی جمہوریت اس ڈھنگ پر بنائی تھی کہ پہلے تو آپ نے
 امت کو گروہوں میں سے صرف ان لوگوں کو چھانٹ لیا جن کی ندرت میں ایک خاص مدت اور ایک خاص
 زندگی کی طرف تھپنے کی نصیحت تھی۔ پھر تعلیم و تربیت کے بہترین ذرائع سے کام لے کر ان میں سے ایک ایک
 کی اصلاح فرمائی۔ اس کے دل میں زندگی کا ایک بلند مقصد بٹھا دیا، اس نے یہ کمپڑ میں اتنی منہ بٹلی یہ
 ان کو وہ مقصد کے لئے جم کر جدوجہد کرے، اور کسی فائدہ کا، بچ یا کسی نقصان کا خوف اسے اس مقصد

تنظیم کے یہی اصول تھے جن سے وہ ذہر دست جماعت پیدا ہوئی جو دیکھتے دیکھتے آدھی دنیا پر چھا گئی۔
 اس طریق تنظیم کی رفتار ابتدا میں بہت سست تھی حتیٰ کہ پندرہ برس تک وہ چند سینکڑوں سے زیادہ
 افراد کو اپنے دائرے میں نہ لاسکی۔ مگر اس میں یہ قاعدہ نظر رکھا گیا تھا کہ توسیع (Expansion) کے ساتھ
 استحکام (Consolidation) بھی ہوتا رہے اس لئے یہ تمام جماعت بتنا پھیلتا گیا اتنا ہی مضبوط
 ہوتا جلا گیا، یہاں تک کہ جب ایک معتدبہ جماعت اس طریق پر منظم ہو گئی تو وہ اتنی طاقت کے ساتھ اٹھی کہ
 دنیا کی کوئی چیز اس کے سیل رواں کو نہ روک سکی۔ قرآن مجید میں اس کی چھوٹی سی ابتداء پھر تدریجی ترقی،
 پھر غیر معمولی شان و شوکت کے ساتھ اس کے ظہور کو کیسے بیخ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تَنْزِيلًا مِّنْ رَّبِّكَ
 شَطْرًا ذَا ذُرَّةٍ تَنَزَّلَتْ عَلَى سُبُوحٍ مُّجِيبٍ الزَّادُغَ يَتَّبِعُكَ بِهَيْمًا مُّكْفَرًا۔

مسلمان قوم کے مزاج کے ساتھ یہی طریق تنظیم مناسب رکھتا ہے۔ یہ قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت
 ہے۔ اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنا، اور مسلمان اور مسلمان کے درمیان کسی دی
 یا کسی ظہری علامت یا کسی خاص نام یا کسی خاص مسکاتے فرق و امتیاز پیدا کرنا، اور مسلمانوں کی مختلف یادیوں
 میں تقسیم کر کے ان کے اندر جماعتوں اور فرقوں کی منبیتیں پیدا کرنا یہ اصل مسلمانوں کو مضبوط نہ کر سکتا ہے بلکہ
 ان کو اندکمزور کرنا ہے۔ یہ تنظیم نہیں تفرقہ پر دازی اور گروہ بندی ہے۔ لوگوں نے انھیں مذکر کے جمعیت
 سازی کے یہ طریقے اہل مغرب سے لئے ہیں، اگر ان کو مسودہ نہیں ہے کہ جو چیزیں دوسری قوموں کے مزاج و رسوم
 آتی ہیں وہ مسلمان قوم کے مزاج کو موافق نہیں آتیں۔ اس قوم کو اگر کوئی چیز اس آئینہ ہے تو ایک ایسی جمہوری
 تحریک ہے جو پوری قوم کو ایک نہیں سمجھ کر شروع کی جائے۔ اور جس میں توسیع و استحکام کے آتی مناسب کو ملحوظ رکھا جائے
 جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا تھا۔ آپ اگر کچے اور کمزور مسالے سے سید کی طرح پر ایک عملات
 کو مٹھی کر دیں گے اور اس سے قلعے کا کام لینا چاہیں گے تو بالکمال رکھیں۔ حواشی کی ایک کمر بھی نہیں سکے گی۔

اسلام ایک جامع تہذیب کی حیثیت سے

دین دنیا کی علیحدگی کا جاہلی تصور اور اس کے اثرات بھاری قومی سیاستیں

مذہب جاہلی تصور | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں مذہب کا عام تصور یہ تھا کہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں سے یہ بھی ایک شعبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں: انسان کی دنیوی زندگی کے ساتھ ایک غنیمت کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ بعد کی زندگی میں نجات کے لئے ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر کام آئے۔ اس کا تعلق کلیہً صرف اہل رشتہ سے ہے جو انسان اور اس کے معبود کے درمیان ہے۔ جس شخص کو نجات کے بلند مرتبہ حاصل کرنے ہوں اس کے لئے تو ضروری ہے کہ دنیوی زندگی کے تمام دوسرے شعبوں سے بے تعلق ہو کر صرف ہی ایک شعبہ کا چوبلے ہو۔ مگر جس کو اتنے بڑے مراتب مطلوب نہ ہوں بلکہ نجات مطلوب ہو اور اس کے ساتھ یہ خوش بھی ہو کہ معبودان پر نظر عنایت رکھے اور ان کو دنیوی معاملات میں برکت عطا کرتا ہے اس کے لئے اس اتنا کافی ہے کہ اپنی دنیوی زندگی کے ساتھ اس غنیمت کو بھی لگا دے۔ دنیا کے سارے کام اپنے ڈھنگ چلتے ہیں اور ان کے ساتھ چند مذہبی رسموں کو ادا کر کے معبود کو بھی خوش کیا جاتا رہے۔ انسان کا تعلق خود اپنے نفس سے اپنے اپنا سے نفع سے، اپنے گرد و پیش کی ساری دنیا سے، ایک الگ چیز ہے، اور اس کا تعلق اپنے معبود سے ایک دوسری چیز ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں۔

یہ جاہلیت کا تصور تھا اور اس کی بنیاد پر کسی انسانی تہذیب تمدن کی ثابت قائم نہ ہو سکتی تھی۔ تہذیب و تمدن کے معنی انسان کی پوری زندگی کے ہیں، اور جو چیز انسان کی زندگی کا حصہ ایک ضمیمہ ہے..... اس پر پوری زندگی کی عمارت، انجمن برت کہ کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ

دنیا میں ہر جگہ مذہب اور تہذیب تمدن ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رہے۔ ان دونوں سے ایک نکتہ نظر پر غور کیا جائے۔ اثر ضرور ڈالا مگر یہ اثر اس قسم کا تھا جو مختلف اور متضاد چیزوں کے یکجا ہونے سے مترتب ہوتا ہے۔ اس لئے یہ اثر کہیں بھی مفید نظر نہیں آتا۔ مذہب کے تہذیب تمدن پر جب اثر ڈالا تو اس میں رہبانیت، مادی علاقے سے نفرت، اللہات دنیوی سے کراہت، عالم اسباب کے معلق، انسانی تعلقات میں انفرادیت، متافرد قصبے کے عناصر داخل کر دیئے۔ یہ اثر کسی معنی میں بھی ترقی پر نہ تھا بلکہ دنیوی ترقی کی راہ میں انسان کے لئے ایک سنگ گراں تھا۔ دوسری طرف تہذیب تمدن نے جس کی بنیاد سرسرا دیتا وہ خواہشات نفس کے اتہاس پر قائم تھی، مذہب پر جب کبھی اثر ڈالا اس کو گندہ کر دیا۔ اس نے مذہب میں نفس پرستی کی ساری سختیاں داخل کر دیں، احساس سے ہمیشہ قائم اٹھانے کی کوشش کی کہ ہر اس گندی اور بدتر سے بدتر چیز کو جیسے نفس حاصل کرنا چاہیے، مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیا جائے تاکہ نہ خود اپنا ضمیر لاسٹ کرے نہ کوئی دوسرا اس کے خلاف کچھ کر سکے۔ یہی چیز کا اثر ہے کہ بعض مذاہب کی عبادتوں تک میں ہم کو لذت پرستی اور بے حیائی کے ایسے طریقے ملتے ہیں جن کو مذہبی دائرے کے باہر خود ان مذاہب کے پیرو بھی بد اخلاقیات سمجھ کر رہتے ہوئے ہیں۔

مذہب اور تہذیب کے اس تعامل سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ تہذیب تمدن کی عمارت غیر مذہبی اور غیر اخلاقی دیواروں پر قائم ہوئی ہے۔ سچے مذہبی لوگ اپنی مہلت کی فکر میں دنیا سے الگ رہے۔ اور دنیا کے معاملات کو دنیا والوں نے اپنی خواہشات نفس اور اپنے ناقص تجربات کی بنا پر — جن کو ہر زمانہ میں کال سمجھا گیا اور ہر زمانہ ابھریا ناقص ہی ثابت ہوئے — جس طرح چاہا چلایا اور اس کے ساتھ اگر ضرورت سمجھی تو اپنے معبود کا خوش کرنے کے لئے کچھ مذہبی رسمیں بھی ادا کر لیں۔ مذہب چونکہ ان کے لئے محض زندگی کا ایک ضمیمہ تھا۔ اس لئے اگر وہ ساتھ رہا بھی تو محض ایک ضمیمہ ہی کی حیثیت سے رہا۔ ہر قسم کے سیاسی ظلم و ستم، ہر قسم کی معاشرتی بے انصافی، ہر قسم کی معاشرتی بے اعتدالیوں اور ہر قسم کی تمدنی کج راہیوں کے ساتھ یہ ضمیمہ منسلک ہو سکتا تھا۔ اس نے محض اور فرائض کا بھی ساتھ دیا، جہاں سوزی اور غمزدگی کا بھی، سوداگری اور تار و دینت کا بھی، خوش گری اور غمزدگی کا بھی۔

مذہب کا اسلامی تصور | محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرض کے لئے بھیجے گئے وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ مذہب کے اس جاہلی تصور کو متاثر ایک عقلی و فکری تصور پیش کریں اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ اسی کی اساس پر تہذیب تمدن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیابی کے ساتھ چلا کر دکھادیں آپ نے بتایا کہ مذہب قطعاً بمعنی ہے اگر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یا خیمہ ہے۔ یہی چیز کو دین و مذہب کے نام سے موسوم کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت میں دین وہ ہے جو زندگی کا ایک جز نہیں بلکہ تمام زندگی ہو، زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہو، فہم و شعور اور فکر و نظر ہو، صحیح و غلط میں امتیاز کرنے والی کسوٹی ہو، زندگی کے سر میدان میں ہر قدم پر راہ راست اور راہ کج کے درمیان فرق کر کے دکھائے، راہ کج سے بچائے، راہ راست پر استقامت اور پیش قدمی کی طاقت بخشنے، اور زندگی کے اس لامتناہی سفر میں جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چاہا رہا ہے، انسان کو ہر مرحلے سے کامیابی و سعادت کے ساتھ گزار دے۔

اسی مذہب کا نام، سلام ہے۔ یہ زندگی کا خیمہ بننے کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ اس کے آنے کا مقصد قوت ہو جانا ہے اگر اس کو بھی پرانے جاہلی تصور کے تحت ایک خیمہ زندگی قرار دیا جائے، جس قدر خدا اور انسان کے تعلق سے بحث کرتا ہے اسی قدر انسان اور انسان کے تعلق سے بھی کرتا ہے۔ اور اسی قدر انسان اور ساری کائنات کے تعلق سے بھی۔ اس کے آنے کا اصل مقصد انسان کو، اسی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلقات کے یہ شعبے الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف و بیگانہ نہیں ہیں بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزاء ہیں اور ان کی صحیح ترکیب ہی برائے انسان کی فلاح کا مادہ ہے۔ انسان اور کائنات کا تعلق درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اور خدا کا تعلق درست نہ ہو اسی طرح انسان اور خدا کا تعلق بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اور کائنات کا تعلق درست نہ ہو۔ پس یہ دونوں تعلق ایک دوسرے کی تکمیل و صحیح کرتے ہیں۔ دونوں مل کر ایک کامیاب زندگی بناتے ہیں، اور مذہب کا اصل کام ہی کامیاب زندگی کے لیے انسان کو ذہنی و عملی حیثیت سے تیار کرنا ہے جو مذہب یہ کام نہیں کرتا وہ مذہب ہی نہیں ہے اور جو اس کام کو انجام دیتا ہے وہی اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

سلام ایک خاص طریق فکر (Attitude of mind) اور پوری زندگی کے تعلق ایک خاص

نقطہ نظر (Outlook on life) ہے۔ پھر وہ ایک خاص طرز عمل ہے جس کا راستہ ہی طریق فکر اور ہی نظر زندگی سے متعین ہوتا ہے۔ اس طریق فکر اور طرز عمل سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہی مذہب، اسلام ہے، وہی تہذیب اسلامی ہے، اور وہی تمدن اسلامی ہے۔ یہاں مذہب اور تہذیب تمدن الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ سب مل کر ایک مجموعہ بناتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظریہ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلہ کا تصفیہ کرتا ہے۔ انسان پر خدا کے کیا حقوق ہیں۔ خود اس کے اپنے نفس کے کیا حقوق ہیں۔ انسان باپ سے، بیوی بچوں کے، عزیز زووں، برقرابت داروں کے، پڑوسیوں اور معاملہ داروں کے، ہم مذہبوں اور غیر مذہبوں والوں کے، دشمنوں اور دوستوں کے، ساری نوع انسانی کے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اور قوت کے کیا حقوق ہیں؟ ان تمام حقوق کے درمیان کامل توازن اور عدل قائم کرتا ہے، اور ایک شخص کا سامان ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ ادا کرے گا بخیر اس کے انظم کی راہ سے ایک حق کو دوسرے حق پر قربان کرے۔

پھر یہی طریق فکر اور نظریہ حیات انسان کی زندگی کا ایک بلند اخلاقی منصب یعنی اور ایک پاکیزہ روحانی منہما ہے نظر میں کرتا ہے، اور زندگی کی تمام سعی و جہد کو خواہ وہ کسی میدان میں ہو، ایسے راستوں پر ڈالنا چاہتا ہے جو ہر طرف سے اسی ایک مرکز کی طرف راہ جمع ہوں۔

یہ مرکز ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اسی کے لحاظ سے ہر شے کی قدر (value) تعین کی جاتی ہے۔ اسی معیار پر ہر شے کو پرکھا جاتا ہے۔ جو شے اس مرکزی مقصد تک پہنچے، وہ کامیابی ہے، اسے اختیار کیا جاتا ہے، اور جو شے صدمہ دیتی ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ فرد کی زندگی کے چھوٹے سے بڑے معاملات سے لے کر جماعت کی زندگی کے بڑے سے بڑے معاملات تک یہ معیار یکساں کار فرما ہے۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کو کل دھرب میں، لباس میں، صنعتی تعلقات میں، بین دین میں، باطنیت میں غرض زندگی کے ہر معاملہ میں کن حد و کوٹھن رکھنا چاہئے تاکہ وہ مرکزی مقصد کی طرف بالکل والی سیدھی راہ پر قائم رہے، اور غیر طے راستوں پر نہ پڑ جائے۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں افراد کے باہمی روابط کن اصولوں پر مرتب کئے جائیں جن سے معاشرت بحیثیت سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کا

اور تقاریر ایسے راستوں پر ہو جو اصل منزل مقصود کی طرف جانے والے ہوں اور وہ راہیں نہ اختیار کرے جو اس سے دور مٹانے والی ہوں۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی جن قوتوں پر انسان کو متحرک حاصل ہو اور جو چیزیں اس کے لئے مسخر کی جائیں ان کو وہ کن طریقوں سے استعمال کرے تاکہ وہ اس کے مقصد کی خادم بن جائیں، اور کن طریقوں سے اجتناب کرے تاکہ وہ اس کی کامیابی میں مانع نہ ہوں۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی جماعت کے لوگوں کو غیر اسلامی جماعتوں کے ساتھ دوستی میں اور دشمنی میں، جنگ میں اور صلح میں، اشتراکِ اغراض میں اور اختلافِ مقاصد میں، غلبہ کی حالت میں اور مغلوبی کے دور میں، علوم و فنون کے اقتساب میں، اور تہذیبِ تمدن کے عین و بن میں کن اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہئے تاکہ خارجی تعلقات کے ان مختلف پہلوؤں میں رہا اپنے مقصد کی راہ سے بٹنے نہ پائیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو بنی نوع انسان کے ان نادان اور گمراہ افراد سے بھی طوعاً یا کرہاً شوری طوباً یا غیر شوری طوباً پر اس مقصد کی خدمت سنبھالیں جو اصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی دنیائی مقصد سے جیسا کہ چروان، سلام کا ہے۔

غرض وہ ایک ہی نقطہ نظر ہے جو مسجد سے لے کر بازار اور میدان کا بازار تک، طریقِ عبادت سے لے کر ریڈیو اور ہوائی جہاز کے طریقِ استعمال تک، غسل و وضو اور طہارت و استنجاء کے جزوی مسائل سے لے کر اجتماعات، معاشیات، سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے بڑے سے بڑے مسائل تک، مکتب کی ابتدائی تعلیم سے لے کر تالیفِ فطرت کے انتہائی مشاہدات اور قوانینِ طبی کی بند ترین تحقیقات تک، زندگی کی تمام مسائل اور فکر و عمل کے تمام شعبوں کو ایک ایسی وحدت بناتا ہے جس کے اجزاء میں ایک مقصدی ترتیب اور ایک ارادی ربط پایا جاتا ہے، انسان سب کو ایک مشین کے پرزوں کی طرح اس طرح جوڑتا ہے کہ ان کی حرکت اور تعامل سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہو۔

ذہب کی دنیا میں یہ ایک انقلابی تصور تھا، اور جاہلیت کے غیر سربموسے وہ غول کی گرفت میں یہ تصور کبھی پوری طرح نہ آسکا۔ آج دنیا علم و عقل کے اعتبار سے پچھٹی صدی عیسوی کے مقابلہ میں کس قدر آگے بڑھ چکی ہے گرجا بھی اتنی قدامت پرستی اور تاریک خیالی موجود ہے کہ یورپ کی شہرہ آفاق یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پائے ہوئے لوگ بھی اس انقلاب انگیز تصور کے ادراک سے

اسی طرح عاجز ہیں جس طرح قدیم جاہلیت کے آن پڑھ اور کوڈن لوگ تھے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جو عطا تصور وراثت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی گزشت دماغوں پر ابھی تک مضبوط چھپی ہوئی ہے عقل متعبد اور علمی تحقیق کی بہترین تربیت سے بھی اس کے بند نہیں کھلتے۔ خانقاہوں اور مسجدوں کے تلامذہ جہر دلیں رہنے والے اگر مذہبیت کے معنی گوشہ عزلت میں بیٹھ کر اندر اندر گزرتے کے تجھیں اور دین داری کو عبادات کے دائرے میں محدود خیال کریں تو جائے تعجب نہیں، کہ وہ تو ہیں ہی تاریک خیال۔ جاہل عوام اگر مذہب کو باجے، تعزیے اور گائے کے سوالات میں محدود سمجھیں تو یہ بھی مقام تیرت نہیں کہ وہ تو ہیں ہی جاہل۔ مگر یہ ہمارے پروردگار کا نورِ عالم کو کیا ہو گا ان کے دماغوں سے بھی قدانت پرستی کی ظلمت نہ نہیں ہوتی؟ وہ بھی مذہب، اسلام کیا بھی معنوں میں ایک مذہب سمجھتے ہیں جن میں ایک غیر مسلم نے قدیم جاہلی تصور کے تحت سمجھتا ہے۔

ہماری سیاست میں | فہم اور ادراک کے اس تصور کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ
جاہلی تصور کے اثرات | نہ صرف خود غلط روش پر چل رہا ہے بلکہ دنیا کے سامنے اسلام اور اس کی تہذیب تمدن کی نہایت غلط نمائندگی کر رہا ہے۔ اسلام جماعت کے عملی مسائل جن کے حل پر اس کی حیات مہمات کا مدار ہے، سرے سے ان لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتے، اور یہ ضمنی غیر متعلق مسائل کو اصل مسائل سمجھ کر عجیب طریقوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ مذہب کا پرانا محدود تصور ہی ہے جو مختلف شکلوں میں ظہور کر رہا ہے۔

کوئی صاحبِ فرما رہے ہیں کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں، پھر مسلمان، اور یہ کہتے وقت ان کے ذہن میں مذہب کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اسلام جزائی تقسیم قبول کر سکتا ہے۔ ترکی اسلام، ایرانی اسلام، مصری اسلام، ہندوستانی اسلام، اور پھر پنجابی، بنگالی، دکنی اور مدھی اسلام الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہر حکم مسلمان اپنے اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے ایک الگ طریق فکر اختیار کر سکتا ہے۔ ہند کا ایک جداگانہ نقطہ نظر اور نصب العین قبول کر سکتا ہے، ان تمام سیاسی، معاشی اور اجتماعی فلاحوں میں جذب ہو سکتا ہے، جو مختلف قوموں نے مختلف اصولوں پر قائم کئے ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان

رہ سکتا ہے، اس لئے کہ اسلام ایک مذہبی خمیرہ ہے جو دنیوی زندگی کے ہر ڈھنگ اور ہر طریقہ کے ساتھ چسپاں ہو سکتا ہے۔

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کے معاملات میں واضح امتیاز کرنا چاہئے۔ دین کا تعلق ان معاملات سے ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ہیں، یعنی اعتقادات اور عبادات۔ ان کی حد تک مسلمان اپنی راہ چل سکتے ہیں، اور کوئی ان کو اس راہ سے نہ ہٹانا چاہتا ہے نہ ٹھاسکتا ہے۔ بے دنیوی معاملات تو ان میں دین کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ ان کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی انجام دینا چاہئے۔

ایک تیسرے صاحب کا ارشاد ہے کہ اپنے مذہبی، تمدنی اور لسانی حقوق کے لئے مسلمانوں کو بلاشبہ ایک مشترک نظام کی ضرورت ہے مگر سیاسی اور معاشی اغراض کے لئے ان کو الگ جماعت بنانی کی ضرورت نہیں۔ ان معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بالکل غیر ہستی اور مصنوعی ہے۔ یہاں مسلمانوں کے مختلف طبقوں کو اپنے اپنے مفاد اور اپنی اپنی اغراض کے لحاظ سے ان مختلف جماعتوں میں شامل ہونا چاہئے جو غیر مذہبی اصولوں پر سیاسی و معاشی مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ ایک اور صاحب جو مسلم قوم کے تین مردہ میں جان ڈالنے کے لئے اٹھے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اصل چیز ایمان باللہ اور اعتقاد یوم آخر اور اتباع کتاب و سنت نہیں ہے، بلکہ عناصر کی تسخیر اور قوانین جمعی کی دریافت اور نظم و ضبط کی طاقت سے ان عناصر مسخرہ قوانین معلومہ کو استعمال کرتا ہے تاکہ نتیجہ میں علو اور تمکین فی الارض حاصل ہو۔ یہ صاحب مادی ترقی کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں، اس لئے جو مسائل اس ترقی میں مددگار ہوں، وہی ان کے نزدیک اصلی ہمت رکھتے ہیں۔ باقی رہا وہ ذہن بر علم و عقل کی تہ میں کام کرتا ہے، اور جو اپنے طریق فکر وہ زاویہ نظر کے لحاظ سے مسائل ترقی کے استعمال کا مقصد اور تہذیب تمدن کے ارتقاء کا راستہ اور تمکین فی الارض کا مدعا مستحق کرتا ہے، سو وہ ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ ذہن چاہے جا پانی ذہن ہو یا جرمین یا اطالوی یا فارسی یا ہندی، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب یکساں اسلامی ذہن ہیں،

کیونکہ ان سب کے عمل کا نتیجہ ان کو ایک ہی نظر آتا ہے، یعنی غلو اور تکبر فی الدین۔ ان کی نگاہ میں جس کو زمین کی وراثت حاصل ہے، وہی تصالح ہے، اگرچہ وہ ابراہیم کے مقابلہ میں غرور ہی کیوں نہ ہو۔ جو غالب بالادست ہے، وہی توڑن ہے، اگرچہ وہ مسیح کے مقابلہ میں بت پرست۔ وہی فرماں روا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بڑا گروہ جو مسلمانوں کے قومی حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھا ہے، اس کے نزدیک سلام و رساں کی تہذیب کی حفاظت صرف اس چیز کا نام ہے کہ ان کے مذہب اور پرسنل لا کی حفاظت کا طریقہ بیان دیا جائے، ان کی زبان کو اپنے رسم الخط سمیت ایک سرکاری زبان تسلیم کرایا جائے اور جن لوگوں کی شخصیت پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہو، صرف انہی کو مسلمانوں کی نمایندگی کا حق حاصل ہو۔ اتنی لی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں مناسب نمایندگی ان کے نزدیک سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ خالص اسلامی مسائل میں کوئی تصفیہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک خود مسلمان نمایندوں کی غالب اکثریت اس کو قبول نہ کرے، تو ان کے نزدیک گویا اسلامی حقوق کا پورا پورا تحفظ ہو گیا۔

دیکھا آپ نے! شکلیں کس قدر مختلف ہیں، مگر حقیقت ان سب میں ایک ہے۔ یہ سب مختلف نظریات ہیں، اسی جہلی تصور مذہب کے جو اسلامی تصور مذہب کے خلاف ہر زمانہ میں نئی شکلوں کے ساتھ بنیاد رکھتا رہا ہے۔

اگر یہ لوگ بھی طرح سمجھ لیں کہ مسلم کے کہتے ہیں، اور حقیقی معنی میں اسلامی جماعت کا اطلاق کس گروہ پر ہوتا ہے، تو ان کی تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ گاندھی جیثیت سے ہر وہ شخص مسلم نہ ہو جو کلمہ طیبہ کا زبانی اقرار کرے اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو لیکن اس معنی میں جو شخص مسلم ہے، اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ وہ حقوق دینے سے انکار کر سکتے ہیں جو مجرد اقرار اسلام سے اس کو مسلم سوسائٹی میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اصل اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی سرحدیں داخل ہونے کا پروانہ ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ تمہارا دین اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تمہارا طریق فکر یہی ہو، جو قرآن کا طریق فکر ہے۔ زندگی اور اس کے تمام معاملات پر تمہاری

نظری ہو جو قرآن کی نظری — تم اشیا کی قدریں (values) اسی معیار کے مطابق معین کرو جو قرآن نے اختیار کیا ہے، تمہارا انفرادی و اجتماعی نصب العین وہی ہو جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ تم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں مختلف طریقوں کو چھوڑ کر ایک طریقہ ہی معیار انتخاب کی بنا پر انتخاب کرو جو قرآن اور طریق محمدی کی ہدایت سے تم کو ملے۔

اگر تمہارے ذہن کو یہ چیز اپیل نہیں کرتی اور تمہارے نفسیات قرآن کے نفسیات کے سانچے میں ڈھلنا قبول نہیں کرتے، تو کوئی تم کو دائرہ اسلام میں آنے یا رہنے پر مجبور نہیں کرتا عقل اور راستبازی کا اقتضا یہ ہے کہ تم اس دائرے کے باہر اپنے لئے مناسب جگہ تلاش کرنی چاہئے۔ لیکن اگر تمہارا ذہن اس چیز کو قبول کرتا ہے، تو تم اپنے نفسیات کو قرآنی نفسیات کے ساتھ متحد کر لیتے ہو، تو پھر زندگی کے کسی معاملہ میں بھی تمہارا راستہ اس راستہ سے الگ نہیں ہو سکتا، جسے قرآن سبیل المؤمنین کہتا ہے۔

اسلامی ذہن یا قرآنی ذہن — کہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے — جس نظریہ زندگی کے تحت چند اعتقادات پر ایمان لانا ہے، چند عبادات تجویز کرتا ہے، چند شعائر (جو عام اصطلاح میں مذہبی شہ ز کے جاتے ہیں) اختیار کرتا ہے، ٹھیک اسی نظریہ کے تحت وہ کھانے کی چیزوں میں، پہنے کے سامان میں، باتوں کی دغلوں میں، معاشرت کے طریقوں میں، تجارتی لین دین میں، معاشی بندوبست میں سیاست کے اصولوں میں تمدن و تہذیب کے مختلف مظاہر میں، مادی و مادی اور قوانین طبعی کے علم کو استعمال کرنے کے مختلف طریقوں میں بعض کو رد کرتا ہے، اور بعض کو اختیار کرتا ہے، یہاں چونکہ نقطہ نظر ایک ہی طریق فکر ایک ہی نصب العین ایک ہے، ترک اختیار کا معیار ایک ہے، اس لئے زندگی بسر کرنے کے طریقے، سعی و جہد کے راستے، معاملات دین کی انجام دہی کے اصول اور انہیں جو سکتے جزئیات میں عمل کی شکلیں، لگے ہو سکتی ہیں، احکام کی تعبیریں اور فروعات پر اصول کے اطلاق میں محووظ بہت اختلاف ہو سکتا ہے، ایک ہی ذہن کی کار فرمائی مختلف مظاہر اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اختلاف حواض کا اختلاف ہے، جو ہری اختلاف برائے نہیں ہے جس بنیاد پر اسلام میں زندگی کی پوری تنظیم مرتب کی گئی ہے، اور اس کے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے وہ کسی قسم کا اختلاف قبول نہیں کرتی، آپ خواہ بندہ ستی ہوں یا ترکی یا مصری، اگر آپ سلمان ہیں تو

ہی اسکیم اپنی اسی سپرٹ کے ساتھ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ اور ہر اس اسکیم کو رد کر دینا پڑے گا جو اپنی سپرٹ اور اپنے اصولوں کے لحاظ سے اس کے خلاف ہو۔

یہاں آپ مذہبی اور دنیوی شعبوں کو ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے، اسلام کی نگاہ میں دنیا اور آخرت دونوں ایک ہی مسلسل زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سعی و عمل کا ہے اور دوسرا مرحلہ نتائج کا۔۔۔ آپ زندگی کے پہلے مرحلے میں دنیا کو جس طرح برتن گئے، دوسرے مرحلے میں ویسے ہی نتائج ظاہر ہوں گے۔ اسلام کا مقصد آپ کے دہن اور آپ کے عمل کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں آپ دنیا کو صحیح طریقہ سے برتن تاکہ دوسرے مرحلے میں صحیح نتائج حاصل ہوں۔ پس یہاں پوری دنیوی زندگی مذہبی زندگی ہے، اور اس میں اعتقادات و عبادات سے لے کر قدات و معاشرت اور سیاست و معیشت کے ہول و فروغ تک سب سب ایک معنوی اور مقصدی ربط کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر آپ اپنے سیاسی و معاشی معاملات کو اسلام کی تجویز کردہ اسکیم کے بجائے کسی اور اسکیم کے مطابق منظم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہر ذی اہل و عیال پر فتنی ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کا تجزیہ کر کے بعض کو رد اور بعض کو قبول کرتے ہیں۔ آپ معتقدات دین اور عبادات دینی کو قبول کرتے ہیں، مگر اس نظام زندگی کو ترک کر دیتے ہیں جس کی عمارت ہنری عبادات کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے۔ اول تو یہ تجزیہ ہی اسلام کی رو سے غلط ہے اور کوئی مسلمان جو حقیقت میں اسلام پر ایمان رکھتا ہو اس کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ **اَفْتَوْهُمُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَرَكَواْ بَعْضَ مَا** مصداق ہے۔ پھر اگر آپ یہ تجزیہ کر کے دائرہ اسلام میں رہنے کا عزم کیا بھی تو آپ اس دائرے میں زیادہ مدت تک نہ رہ سکیں گے کیونکہ نظام زندگی سے بے تعلق ہونے کے بعد معتقدات دین اور عبادات دینی سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے غیر اسلامی ہول جیات پر ایمان لانے کے بعد اس قرآن پر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا جو قدم قدم پر ان ہول جیات کی تکذیب کرتا ہے۔

خلافت اس کے اگر آپ اس اسکیم کے مطابق اپنی سیاسی و معاشی زندگی کے معاملات کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نے تجویز کی ہے تو آپ کو ان کے پارٹنر میں منقسم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی

پارٹی — حزب اللہ — ان سب کاموں کے لئے کافی ہے، کیونکہ یہاں سرمایہ دار اور مزدور زہیدانہ کا شکار، راعی اور رعیت کے مفاد میں تنازع نہیں ہے۔ بلکہ ان کے درمیان ہوا نفقت اور اشتراک عمل پیدا کرنے والے اصول موجود ہیں، کیونکہ آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے مختلف طبقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ جن کے پاس یہ اصول موجود نہیں ہیں، وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات (class war) کی آگ میں کودتے ہیں، تو آپ کیوں ان کے پیچھے جائیں؟

اسی طرح اگر آپ مذہبی تہذیب چاہتے ہیں، علاوہ ممکن فی الارض چاہتے ہیں، تو اسلام خود اس بات میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ فرعونیت و غروریت، علو اور ابرہیمیت و موسوی علوم میں امتیاز کریں۔ ایک مملکت میں وہ ہے جو جاپان اور انگلستان کو حاصل ہے۔ دوسرا وہ تھا جو صحابہ کرام اور قرآنِ اولیٰ کے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ مملکتوں و دونوں ہیں، اور دونوں تسخیرِ عناصر، استعمالِ اسباب اور قوانینِ طبعی کے علم اور ان سے استفادہ کرنے ہی کے نتائج ہیں، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں گروہوں کے مقاصد اور نقطہ نظر ہیں۔ آپ نتائج کے ظاہر ہی اور مناسبت سطحی قائل، کو دیکھتے ہیں، مگر ان کے درمیان جو روحی و اخلاقی بُد — بعدِ مشرقین — ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ دنیا پرستوں کی تہذیبی دوران کا ممکن اس تسخیرِ عناصر و استعمالِ اسباب کا نتیجہ ہے جس کی تہذیبیں زندگی کا حیوانی لُصْبِ العین کام کر رہی ہیں۔ بخلاف اس کے قرآن جس علو اور ممکن فی الارض کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ بھی اگرچہ تسخیرِ عناصر و استعمالِ اسباب ہی حاصل ہو سکتا ہے مگر اس کی تہذیبیں زندگی کا بلند ترین اخلاقی و روحانی لُصْبِ العین ہونا چاہئے جس کا تحقق ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایمانِ پائیدار و اعتقادِ یومِ آخر پوری طرح مستحکم نہ ہو۔ اور جب تک کہ زندگی کی ساری جدوجہد اس آہنی فریم کے اندر کسی موٹی نہ ہو جس کی گزشت کو مضبوط کرنے کے لیے صوم و صوۃ اور حج و زکوٰۃ کو آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ — وہی اہلِ کانِ اسلام جن کو آپ مولوی کے غلط مذہب کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔

سماؤں کے قومی حقوق کو سمجھنا اور ان کے تحفظ کے صحیح طریقے معلوم کرنے میں جو غلطی کی جا رہی ہے، اسی کی تہذیبیں بھی وہی جہل کا فرما ہے جس کے مظاہر آپ اور دیکھ چکے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی پوری، یکسوئی، اگر غیر اسلامی بنیادوں پر مرتب ہو جائے۔ تو جس چیز کو آپ "مذہب" کہتے ہیں اور جسے پرسنی لافزاریت

ہیں۔ اس کا اپنی اصل پر باقی رہ جانا۔ اور آپ کی زبان کا اپنے رسم الخط کے ساتھ محفوظ رہنا کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس غیر سذھی مجموعہ میں بے جوڑ اسلامی اجزاء کسی طرح کھپ نہ سکیں گے اور رفتہ رفتہ اپنی جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ پھر ان اجزاء کی حفاظت جن مایندوں کے ہاتھ میں پڑے۔ اور اگر محض اسلامی وقافتی مسلمان ہوں تو وہ ان کی حفاظت پس اتنی ہی کر سکیں گے جتنی کہ غیر مسلم کر سکتے ہیں۔ ایسے زمانہ اگر اسلامی اصولوں کے خلاف ہم نہیں بنا کی اکثریت سے بھی کوئی فیصلہ کریں تو وہ اسلامی جماعت کے لئے اتنا ہی نقصان دہ ہوگا جتنا غیر مسلموں کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

جاہلیت کا یہی تصور ہے جس کے تحت کانگریس نے اپنا بنیادی حقوق (Fundamental rights) والا ریفرنڈم مرتب کیا ہے اور اسی تصور جاہلیت کے تحت اپنی منظور والی تقریر میں نہایت جواہر لال نہرو نے فرمایا ہے کہ کانگریس کسی مذہبی عقیدے اور مذہبی روایات میں قطعاً دخل نہیں دیتی۔ کانگریس کو مذہب میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں اور ایسا کریگی۔ کانگریس ہندوستان کے مذاہب کی آزادی، مذہبی لوگوں کی تہذیب کی آزادی، مذہب (نہ آزادی) اور آزادی کی حامی ہے۔ پھر جاہلیت کا یہی تصور ہے جس کے تحت مسلمانوں کا ایک گروہ اس قسم کے اعلانات کو کالی سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ ایسے اعلانات پر وہ مطمئن ہو کر مچ جائیں۔ کانگریسی رہنما تو یہ غیر مسلم ہیں اور مذہب کے صرف اسی تصور سے واقف ہیں جو انھیں وراثت میں ملا ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی رہنما جن کے ساتھ بدقسمتی سے مذہبی رہنما بھی شریک ہوتے جاتے ہیں، اس سلسلہ میں جس ناواقفیت کا ثبوت دے رہے ہیں وہ حد درجہ افسوس ناک ہے۔ یہ حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر مذہب یعنی معتقدات دین اور مذہبی اعمال میں مداخلت نہ ہو، اگر مسلمانوں کے پرسنل لای یعنی قوانین نکاح و طلاق و وراثت کو جیسے کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، بدستور محفوظ رہنے دیا جائے، اگر مسلمانوں کی قدیم رسوم و عادات کو جیسی کہ وہ اس وقت پائی جاتی ہیں، ایک اہل مسمی تاک پرانے تبرکات (Old relics) کی حیثیت سے زندہ رہنے دیا جائے، تو بس مسلمانوں کا قومی مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو

سارے جمعیت علماء ہند کے واحد ترجمان "الجمیۃ" مورخہ ۲۲ شبان ۱۳۵۶ھ میں یہ تقریر صدر کانگریس کے ذریعہ عنوان شائع ہوئی ہے۔

اپنے قومی مستقبل کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہئے۔ اگرچہ آزادی اور تحفظ کے یہ اعلانات بھی سرسبز تھاڑ ہیں، جیسا کہ میں اپنے ایک دوسرے سلسلہ مستندین میں خود صدر کانگریس کی تحریروں سے اور کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے شائع کردہ مضامین سے ثابت کر دوں گا، تاہم اگر ان کو خصوصاً دینک بنتی پر بھی محمول کیا جائے، تب بھی یہ سمجھنا انتہا درجہ کی کم فہمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان اعلانات سے ہمارا قومی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، درحقیقت ایسی چیزوں پر اطمینان قلب ظاہر کر کے ہمارے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے راز فاش کیا ہے کہ وہ ابھی یہ سمجھ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا اصل قومی مسئلہ ہے کیا۔

مسلمانوں کا اصل قومی مسئلہ اگرچہ میں گذشتہ صفحہ ۳ میں اس مسئلہ کی کافی تشریح کر چکا ہوں، لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر کوشش کروں گا کہ اس کو نہایت واضح صورت میں پیش کروں۔ اگر زمانہ کاجاد و جوجہلا، درعلمائے سب کے دماغوں پر مسلط ہوتا جیسا ہے، کسی طرح اترے اور مسلمانوں کے اربابِ عمل و عقد اپنی توجہات کو اس مسئلہ کے حل کی غارت منسلک کریں۔

اوپر میں بتا چکا ہوں کہ اسلام اس قسم کا کوئی مذہب نہیں ہے جو دنیا کی زندگی سے الگ اپنے عقائد اور چند مذہبی مراسم انسان کو دیتا ہو تاکہ وہ آخرت کی زندگی میں نجات کے لئے سرٹیفکیٹ کے طور پر کام آئیں۔ بلکہ وہ درحقیقت ایک جامع تہذیب تمدن ہے جو دنیا کو مرزقا آخرت کی آخرت کی کھیتی سمجھ کر اور انسان کو زمین میں خلیفہ الہی قرار دے کر زندگی کے ہر معاملات کی تنظیم کرتا ہے تاکہ انسان یہ دنیا میں صحیح برتاؤ کرے، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اس غرض کے لئے اسلام نے مسلمانوں کو ایک مکمل منسلک زندگی دیا ہے جو دوسرے صوابط زندگی، مثلاً اکیونزیم، فاشنزم، سٹیلزم اور میٹیریزم وغیرہ سے بالکل مختلف صورت پر ان کے نظام اجتماعی کی تشکیل کرتا ہے، اور ان کو علوم و ادب میں، اخلاق و معاملات میں، عادات و اطوار میں، تمدن و معاشرت میں، معیشت و سیاست میں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں بعض طریقوں کو ترک اور بعض کو اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس صوابط کی اساس ایک خاص طریقہ فکر اور ایک خاص مقصد حیات پر رکھی گئی ہے، جو دوسری قوموں اور تہذیبوں کے طریقہ فکر و مقصد حیات سے بالکل مختلف ہے جس کی رو سے اشیاء کی قدیم

دوسروں کی پسند کی ہوئی قدروں سے بالکل مختلف طور پر متین ہوتی ہیں۔ اور جس کے لحاظ سے زندگی میں مسلمان اپنا راستہ دو مردوں کے انتخاب کے لئے راستوں سے الگ انتخاب کرتا ہے۔

ہر تہذیب کی طرح اس تہذیب کے بقا اور فروغ کا اخصار بھی دو چیزوں پر ہے۔

ایک یہ کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جو ان کے دل و دماغ میں اسلام کے طریق فکر اور مقصد حیات کو صحیح طور پر پھیلنے دے۔ اور ان کو اس قابل بنائے کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں۔ مسلمان کی حیثیت سے سوچیں۔ اور اسلام کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی کے ہر دور اس پر ایک راستہ کا انتخاب کریں۔

دوسرے یہ کہ یہ نظام تہذیب اپنی صحیح صورت میں عملاً قائم ہو۔ اجتماعی زندگی میں اس کے اصول عمل میں آئیں اور ایک ایسا اسلامی ماحول بن جائے جس میں مسلمان خود بخود اسلامی اصولوں پر زندگی بسر کریں۔ اگرچہ ان کے بعض افراد کو علمی حیثیت سے ان اصولوں کا پورا شعور نہ ہو۔ اس غرض کے لئے مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ کوئی سوسائٹی سیاسی طاقت کے بغیر اپنی مخصوص حیثیت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔

انگریزی اقتدار کی غلامی میں ہم کو پہلی نقصان جو پہنچا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اپنی تہذیب کو ایک زندہ تہذیب کی حیثیت سے باقی رکھنے کے لئے یہ دونوں ذرائع ہم سے چھین گئے۔ ایک طرف ہماری قوم پر ایک ایسا نظام تعلیم مسلط کر دیا گیا ہے جو وسیع پیمانہ پر ہمارے افراد کے طریق فکر کو بدل رہا ہے۔ نظریہ زندگی اور مقصد حیات کو بدل رہا ہے۔ اور اس میں اسی طرح جس سے وہ اشیاء کی قدریں متعین کرتے ہیں دوسری طرف ایک غیر قوم کی سیاسی طاقت نے ہم پر ایک ایسا ماحول مسلط کر دیا ہے جو ہمارے عوام اور خواص کی زندگی کو روز بروز اسلامی منہاج سے ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس نے ہمارے قوانین حیات کو بڑی حد تک معطل کر دیا ہے، اور ہم اس کی بدولت اس طاقت سے محروم ہو گئے ہیں جس سے ہم اپنی سوسائٹی کو اس مخصوص اسلامی حیثیت پر قائم و برقرار رکھ سکیں۔

پس ہمارا اصل قومی مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو انقلاب درپیش ہے، اس میں ہم اس نقصان کی تلافی کر سکیں جو انگریزی اقتدار سے ہماری قومیت اور ہماری تہذیب کو پہنچا ہے، ہمیں اپنی طاقت حاصل

ہو کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو خود اپنی ضروریات کے مطابق بنا سکیں، اور ہمیں حکومت میں اتنا اقتدار حاصل ہو کہ ہم اپنے تمدنی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو خود اپنے اصولوں کے مطابق حل کر سکیں، اور اپنے اجتماعی نظام کو پھر سے اسلامی بنیادوں پر مرتب کر دیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے اپنے "نصب العین" والے مضمون میں کی ہے، ہم کسی ایسی آزادی وطن کو صحیح معنوں میں پورے وطن کی آزادی نہیں کہہ سکے جس میں وطن کی نہ مسلمان آبادی کو یہ آزادی حاصل نہ ہو، نہ ہم کسی ایسی حکومت کو وطنی حکومت سمجھ سکے جس میں وطن کے اچھے کروڑ مسلمانوں کو یہ اقتدار حاصل نہ ہو، اور نہ ہمیں کسی ایسی جنگ آزادی سے کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے مشترک وطنی نصب العین (یعنی حریت و استقلال وطن) کے ساتھ ساتھ اپنے اس قومی نصب العین کو بھی حاصل نہ کر سکتے ہوں۔

یہ قوم پرستی کی تحریک جس کے تحت اس وقت آزادی وطن کے نام پر جنگ کی جا رہی ہے، درحقیقت ہم کو اپنے اس قومی مقصد کی تکمیل میں مدد دینا دیتی، بلکہ اس کے برعکس ان نقصانات کو حد کمال پر پہنچا رہا ہے، جو ہم کو، مگر یہی اقتدار سے پہنچے ہیں۔ ڈیڑھ سو برس تک ایک غیر قوم کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ہماری قوم میں جہالت، افلاس، اخلاقی انحطاط، اجتماعی بدظنی، تمدنی بے راہ روی اور تہذیب اسلامی سے انحراف کی جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، انہیں دور کرنے میں ہماری مدد کرنا تو درکنار وہ تو ان سے الٹا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور ہماری ان اندرونی خرابیوں ہی کو اپنے لئے کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے، ایک طرف اس تحریک کے علمبردار اپنا پورا زور اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ جمہور مسلمین کے دلوں سے اسلامی قومیت کا تخیل ہی مٹ جائے، اور وہ اپنی قومیت کے رشتہ سے کٹ کر معاشی طبقوں میں منقسم ہو جائیں، اور آپس میں روٹیوں پر لڑنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کے پاس تہذیب تمدن اور تعلیم و تہذیب کے متعلق خود اپنے نظریات موجود ہیں، جو اسلام کے اصولوں سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ مسلمانوں کی جہانگیریت سے بے خوف ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہندوستان کی اجتماعی زندگی کو انہی نظریات کے تحت مرتب کریں جس کی لپیٹ میں مسلمان بھی آجائیں، اس طرح یہ تحریک ہمارے قومی مفاد کے بالکل خلاف واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی قومیت اپنی تہذیب

کو نیست و نابود کرنے میں خود حصہ لین۔ وہ اپنے پروپیگنڈا کی طاقت سے یہ خیال پھیلا رہے ہیں کہ جو لوگ ان کی اس تحریک کے اختلاف کرتے ہیں وہ انگریزی اقتدار کے حامی ہیں، ٹوڈی اور سامراج پرست ہیں۔ لیکن یہ ایک زبردست جھل و فریب ہے جس کو دن کی روشنی میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ دراصل سب بڑا ٹوڈی اور سامراج پرست تو وہ ہے جو وطن کی نجات کے لئے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے وطن کی پڑ آبادی کسی طرح اتفاق نہیں کر سکتی۔ اپنی اس حماقت سے وہ خود انگریزی اقتدار کے قیام و بقا میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس حماقت کا الزام ان لوگوں پر رکھتا ہے جو نجات وطن کے لئے سرزد کرنے پر تیار ہیں۔ مگر اپنی قومیت اور اپنی قومی تہذیب کو فنا کرنے پر نظر تیار نہیں ہو سکتے۔

میں ایک مستقل سلسلہ مضامین اس موضوع پر لکھ رہا ہوں کہ یہ تحریک وطن پرستی کن طریقوں سے چلائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے لئے مسلمان رہتے ہوئے اس کے ساتھ اشتراک عمل کرنا کس درجہ ناک ہے۔ یہ سلسلہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے،

شبہات و جوابات

میں نے اپنے گزشتہ مضامین میں حتی الامکان ہر پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن باوجود اس کے ان مضامین کو دیکھ کر مختلف اصحاب نے متعدد شبہات کا اظہار کیا ہے جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھی توضیح بقا میں بہت کچھ درو گئی ہے۔ ذیل میں چند اہم شبہات کو خود معترضین کے اپنے الفاظ میں نقل کر کے رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ میرے جوابات سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔

اعتراض | آپ نے سیاسی کام کرنے کے اکثر ان طریقوں کو غلط اور مسلمانوں کے لئے مسخر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جن پر مسلمانوں کے مختلف گروہ آج کل عمل پیرا ہیں۔ لیکن مزیت طول طویل مباحث کے بعد اپنے مضمون تراہ عمل میں خود جو طریق کار مسلمانوں کے لئے تجویز کیا ہے وہ بالکل ہی ناقابل عمل اور غیر ممکن النوع معلوم ہوتا ہے۔ بجائے خود مقاصد بہت ارفع و اعلیٰ ہیں اور ہر مسلمان کو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے اندازاً کتنی مدت و کار ہوگی۔ اگر یہ مقاصد ایسے ہیں کہ ان کے حاصل کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاسی جنگ اس وقت تک فتویٰ رہے گی جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں؟

جواب | فضل معترض ایک طرف یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومی طاقت کو مضبوط کرنے کے لئے جن تدابیر کو میں ضروری اور ناگزیر قرار دیتا ہوں۔ وہ بہت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اور ہر مسلمان کو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ دوسری طرف وہ خود اپنے اس مسئلہ کو محض اس بنیاد پر رد کر دیتے ہیں کہ یہ تدابیر بالکل ہی ناقابل عمل اور غیر ممکن النوع معلوم ہوتی ہیں تاہم ان کے حصول میں صدیاں بھی کم ہیں۔ اس سے مجھے شبہ

ہوتا ہے کہ غالباً انھوں نے نہ تو ان وجوہ کی اہمیت پر کافی غور فرمایا ہے جن کی بنا پر میں ان تدابیر کو ناگزیر قرار دے رہا ہوں۔ اور نہ اس سوال پر زیادہ فکر صرف کی ہے کہ ان تدابیر کو بیکار لانے اور جلد از جلد نتیجہ خیز بنانے کی سعی و کوشش کیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو غالباً وہ نہ تو اس طرح سرسری طور پر میری رائے سے اتفاق فرماتے۔ اور نہ اس طرح سرسری نظر میں اسے ناقابل عمل سمجھ کر رد کر دیتے۔ چونکہ بحث کا اصلی اور اہم ترین نکتہ یہی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ صرف معترض صاحب ہی نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو ان کے ہم خیال ہیں۔ اس کے اصولی اور عملی پہلوؤں پر پوری توجہ فکر صرف کریں۔

اس بحث کو اصولی طریق پر طے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے خیالات کا تجزیہ کیجئے اور ایک ایک نکتہ کے متعلق واضح طور پر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں۔

۱۔ میری نگاہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت اور دوسری ہندوستانی ہونے کی حیثیت۔ ان میں سے پہلی حیثیت دوسری حیثیت پر مقدم ہے۔ اس معنی میں کہ اگر بالفرض ان دونوں حیثیتوں میں مصالحت ممکن نہ ہو، اور ہمارے سامنے یہ سوال پیش ہو جائے کہ ہم کس حیثیت کو دوسری حیثیت پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں گے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو اس پر قربان کر دیں۔

یہ پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے جس کے فیصلے پر دو بالکل مختلف اور متضاد مسلکوں میں سے کسی ایک کے آفتاب کا انحصار ہے جو شخص معنی مذکورہ الصدد میں دوسری حیثیت کی پہلی حیثیت پر مقدم رکھتا ہے، اس کا راستہ میرے راستہ سے بالکل الگ ہے۔ میں اس کو مسلمان سمجھنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس لئے ایک ایسے مسئلہ میں جو صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ میری بحث صرف ان لوگوں سے ہے جو اس بنیادی امر میں مجھ سے متفق ہیں۔ آگے چل کر میں لفظ مسلمان جہاں کہیں استعمال کروں گا۔ اس سے میری مراد اسی دوسرے گروہ سے ہوگی۔

۲۔ مسلم ہندوستانیوں کی سیاسی پالیسی کا اصل الاصول میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کی مسلم ہونے کی حیثیت اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت میں کمال توازن ہو۔ اس ملک کا سیاسی معاشی اور تمدنی ارتقاء

کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرنے پائے جس میں ہماری ان دونوں حیثیتوں کا ساتھ ساتھ نبھنا مشکل ہو جائے۔
 میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی مسلمان کو اختلاف ہوگا۔ ہم اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ اپنے اختلاف
 کے وجود بیان کرے۔

۲۔ مذکورہ بالا پالیسی کو موثر اور کامیاب بنانا صرف ہمارے عمل اور ہماری قوت پر منحصر ہے۔
 غیر مسلم برصغیر اور غیر مسلم حکمران اگر ہر قسم کے تعصب سے خالی ہوں اور امتدادِ جد کی نیک نیتی کے ساتھ کام
 لیں تب بھی وہ اس کو اذن و توافقی کو قائم نہیں کر سکتے جس کے قیام پر ہماری مذکورہ بالا دونوں حیثیتوں کا
 ساتھ ساتھ نبھنا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ وہ زندگی کا اسلامی نقطہ نظر کہاں سے لیں گے؟ ہول اسلام کا
 فہم نہیں کیسے نصیب ہوگا؟ تہذیب اسلامی کی اسپرٹ کو وہ کیوں سمجھ سکیں گے؟ پس ہر قسم کے گروہی
 تعصبات سے قتل نظر کر لینے کے بعد بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامیت اور ہندوستانیت کے جس
 توفیق و توافق پر مسلم ہندوستان کی قوم کی زندگی کا دار ہے وہ اس قوم کی اپنی طاقت اور موثر طاقت کے بغیر
 قائم ہو سکتا ہے۔ نہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیا آپ ان کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جوہر ارشاد ہیں
 اگر تسلیم ہے تو یہ فرمائیے کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی نگاہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے یا اسے آپ ایسی چیز سمجھتے
 ہیں کہ وہ بالکل بے اثر ہو جائے۔ اور حاصل نہ ہو تو کچھ پروا نہیں اس کے بغیر آگے بڑھتے چلو؟

۳۔ جس طاقت سے اس پالیسی کو موثر اور کامیاب بنایا جاسکتا ہے میرے نزدیک وہ مسلمانوں
 کا وجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس چند ایسی کمزوریاں جو پکڑ لگئی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہندوستان
 کے سیاسی اور ثقافتی رفتار کو اپنی ٹانگیں نہیں ڈال سکتے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ تمام دوسرے کاموں سے پہلے
 میں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہئے۔ اور اپنے اندر کم سے کم اتنی طاقت پیدا کر لینی چاہئے کہ ہم اس ملک کے
 تہذیب و ثقافت کی حکومت کی تشکیل میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا اثر استعمال کر سکیں۔ اس کے بغیر جنگ
 آزادی میں ٹھیک ہونا اور نہ ہونا دونوں ہمارے لئے یکساں مہلک ہیں۔ آپ فرمائیں کہ اس پر
 کس حد تک آپ کو اختلاف ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں میں وہ کمزوریاں موجود ہیں
 جنہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کمزوریوں سے وہ نتائج پیدا

نہیں ہو سکتے جن کا خطرہ میں نے ظاہر کیا ہے؟ یا آپ کی۔ اے یہ کہ ہمیں حب وطن یا حب نفس کی خاطر ان خطرات کو گوارا کر لینا چاہئے؟ ان میں سے کوئی شق آپ اختیار فرماتے ہیں؟

۵۔ وہ طاقت جس کی ضرورت میں ثابت کر رہا ہوں میرے نزدیک ان تدابیر کے سوا کسی اور طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتی جنہیں اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ سلامتی کو میرے اس کی ضرورت ہی تسلیم نہیں ہے۔ تب تو میرے نزدیک تدابیر کی بحث ماحصل ہے۔ البتہ اگر آپ کو اس کی ضرورت کا اتنا ہی شدید احساس ہے جتنا کہ مجھ کو ہے، تو آپ ایک مرتبہ پھر ان کا جائزہ لیجئے۔ اور فرمائیے کہ ان کے سوا اور کون سی تدبیریں ہو سکتی ہیں جو ہماری کمزوریوں کو دور کرے۔ ہم کو مسلم ہونے کی حیثیت سے ایک طاقت جماعت بنانے والی ہوں۔ اس نقطہ نظر سے جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ محض چند خوش تیند تجویزیں نہیں ہیں جن کی قدر افزائی کے لئے عروت تنی سفارش کافی ہو کہ ہر مسلمان کو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی قومی زندگی کا تحفظ انہی تدابیر پر منحصر ہے۔ اور اب اگر ہم خود کشی نہیں کرنا چاہتے، تو ہمیں ہر حال انہی کو علی ہامہ ہمت کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ تو حتمی اصول بحث۔ اب میں علی پہلو کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ انہی تدابیر میں سے غائب کیا ہے کہ میں بالکل ایک آئینہ حالات کی طرف مسلہ نوں کو لے جانا چاہتا ہوں، اور میرے نزدیک علم و عمل کا دو اتفاق اور نظم و جتنائی کے آخری و انتہائی مرتبہ کا حصول سیاسی جنگیں جھگڑے سے پہلے ناگزیر ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کام تو شاید صدیوں میں بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا۔ اگرچہ ایسی ایک آئینہ حالات بھی اس سے پہلے ایک صدی کے چوتھائی حصہ میں ہندوستان کے موجودہ حالات سے بہتر زیادہ خراب، عرب جاہلیت کے حالات میں پیدا کی جا چکی ہے، لہذا اس کو ناممکن اور توغ کنا درست نہیں۔ لیکن اگر اس کو ناممکن اور توغ تسلیم بھی کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو کم و کم طاقت اس وقت ہمیں درکار ہے اس کے لئے صدر اول کے سے مسلمانوں کی سی انتہائی دینداری اور جہتائی تنظیم تک پہنچ جانا ضروری نہیں ہے صرف اس قدر کافی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کے اصولوں پر ایک ایسی راہ نام تیار کر دی جائے جو غیر مسلم تہذیب کے اثرات کو اپنی جماعت میں پھیلنے سے روک سکتی ہو جس کے سامنے

ایک قومی نسب العین : اس طرح شور پر موجود ہو جو اپنے نسب العین کے لئے اجتماعی جدوجہد کر سکتی ہو جس میں اتنا شور ہو کہ گمراہ کرنے والے رہبروں کو پہچانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کر دے اور جس میں اتنی طاقت ہو کہ منافقت اور عداوتی اس کے دائرے میں پھیل پھول نہ سکے : یہ کام نہ غیر ممکن ہے : صدیوں کی مدت چاہتا ہے : اگر انسان یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر ہندوستان میں ان کا بحیثیت ایک مسلم قوم کے زندہ رہنا ممکن ہے : اور ان کے قوجوانوں میں سے ایک جماعت سچے جذبے کے ساتھ اس کام کے لئے ہدف نشانی اور بیم تل پر آمادہ ہو جائے تو ایک قلیل مدت ہی میں ایک ایسی رائے عام تیار کی جاسکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہم سہولت پسندی چھوڑ دیں صحیح طریق کار کی دشواریاں دیکھ کر محبت مار دینا اور دوسروں کے ہموار کئے ہوئے راستوں کو آسان دیکھ کر ان کی طرف دوڑ جانا : ایک ایسی ذہنیت کا نتیجہ ہے جس کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم بھی اپنی زندگی کو بہ قرار نہیں رکھ سکتی : اگر خدا خواستہ یہی ذہنیت ہماری قوم پر غالب ہو گئی ہے اور ہم اس درجہ تنزل کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنے قومی نسب العین کے لئے کوئی اجتماعی جدوجہد کرنا ہمیں غیر ممکن نظر آتا ہے تب تو ہمیں خود اپنی تہذیبہ فاطمہ پڑھ لینی چاہئے :

۱۔ آزادی کی جنگ : کا شروع کرنا یا کرنا ہم مسلمانوں کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تب ہی جنگ شروع کر دو اور جب تک ہم نہ چاہیں وہ رکتی رہے : یہاں جنگ یا آزادی کی جنگ تو عرصہ ہو کہ شروع ہو چکی اور یہ وہاں وطن بست سے معرکے سر چلی کر چپے اور نئے معرکے سر کرنے کی دھن میں گئے ہوئے ہیں : اسی حالت میں ہم مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تبھی ہندوستان پر ہمیں بھی تیار ہو لینے دو پھر جنگ شروع کرنا : ہماری یہی آواز تو کون سن سکا ہے : اور اس پر ایک لمحہ کے لئے بھی کان دھر سکتا ہے ؟

۲۔ بات میں نے بھی نہیں کہی کہ ہندوستان کی سیاسی جنگ اس وقت تک کے لئے لڑی ہو جائے گی یا ہو جانی چاہئے جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہ ہوں تبھی پہلے واقعات اور موجودہ حالات پر نظر کرتے ہوئے اس بات کا تو خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کے سیاسی ارتقاء کی رفتار ہمارے شریک نہ ہونے سے رک جائے گی : میں جو کچھ کہتا ہوں وہ صرف اس قدر سب کہ شریک

مختلف انجیل افراد کی شکل میں مسلمانوں کو ایک جنگ ہونا نذر سے زیادہ نقصان کے امکانات رکھتا ہے۔ اور یہ نقصان اس نقصان سے بہت زیادہ ہے جو کچھ مدت تک اس جنگ سے علیحدہ رہنے کی صورت میں پہنچے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی تمام تر قوتوں کی طرف سے صرف کرنے کی چاہئے کہ کم سے کم مدت میں اپنے اندر وہ طاقت پیدا کر لیں جو شریک جنگ ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اس دوران میں اگر دوسرے ان سے متعرض نہ ہوں تو انہیں بھی دوسروں سے متعرض نہ ہونا چاہئے۔

ہر شخص جسے خدا نے عقول کی عطا بھی دی ہے خود سمجھ سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف کثرت ہو اور متحدہ منظم ہو، اور دوسری طرف اقلیت ہو اور متفرق ہو، اور پرانہ ہو، تو ان دونوں کے مقابلہ کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی چیز بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک گروہ کا نصب العین کچھ ہے اور دوسرے کا کچھ اور۔ ایک گروہ جن امور کو قومی مفاد سے متعلق سمجھتا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کو قومی مفاد سے کوئی تعلق نہیں، اور تیسرا گروہ قومی مفاد کا نام ہی سن کر زفرہ پرستی، ٹوڈیت اور جہت پسندی کے آواز سے کہنے شروع کر دیتا ہے۔ ایک جماعت کسی مسئلے پر اسلامی حقوق کی حفاظت کے لئے جدوجہد کرتی ہے اور دوسری جماعت غیر مسلموں کی فوج میں شامل ہو کر سب اگلی صفوں میں اس کا مقابلہ کرنی لگتی ہے۔ یہ ہے کہ ایک جماعت کو دہلیوں کے اجلاس یا کانگریس کے اجتماع سے نماز کے لئے اٹھتی ہے، اور اس سے دس گنی جماعت بیٹھی رہتی ہے، اور بیٹھنے ہی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے بعض افراد غیر مسلموں سے تعزب حاصل کرنے کے لئے علانیہ نماز پڑھنے والوں کی مذہبی دیوانگی پر طنز کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہماری قوم کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے؟ اس بیماری کو مائوٹے نوٹے پتے پر بھی جائیں گے آپ کا کوئی وزن نہ ہوگا، اور آپ کسی ایسی چیز کی حفاظت نہ کر سکیں گے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو عزیز ہو۔ اگر اس کا یہ مفہوم لینا درست نہیں کہ ہم جو سیاسی جنگ میں کانگریس کے ساتھ شرکت کرتے رہے انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعطل چاہتے ہیں۔ درحقیقت معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اپنی

قوم کی منتشر طاقتوں کو جمع کرنا خود ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ اگر ہم شروع کر دیں تو اس کے دوران میں ایک طرف جماعت رنگہ خورہ ہتھیاروں پر عیسائی بھی ہو گا۔ اور دوسری طرف ہماری منتشر طاقت جتنی جتنی جمع ہوتی جائے گی، ملک کی سیاسی میزان میں ہمارا وزن بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم یہ نہ دیکھ کر کہ فلاں جماعت نے اتنے معرکے کئے ہیں، اور فلاں گروہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، عربانہ ذہنیت کہ ساتھ کوئی طریقہ کار اختیار کیا تو یہ مسلمانوں کی زندگی کا ثبوت ہو گا۔ بلکہ ان کی شکست خورہ ذہنیت کا ہی ثبوت ہو گا۔

قرض اپنے اپنے مصلحتوں کے لئے والہ انقلاب اسلام میں جدید تعلیم و تہذیب کے قہر مونس والے مسلمانوں پر بہت سخت تنقید کی ہے۔ اور غالباً آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے سیاسی جنگ میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ میرے نزدیک یہ وقت یہاں نہیں ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی گروہ کو اس سیاسی جنگ سے خارج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا موقع ہے کہ پرانے تعلیم یافتہ لوگ نئے تعلیم یافتہ طبقہ کو اس سیاسی جنگ سے یہ کہہ کر ضائع کر دیں کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اور نہ اس کا موقع ہو کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ پرانے تعلیم یافتہ بزرگوں کو اس مدافعتی جنگ سے خارج کر کے کوشش کریں۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس وقت سب مسلمان متفق متحد ایک دل اور ایک زبان ہو کر اس مدافعتی جنگ میں حصہ لیں۔ اور قاتلہ ان کے حصے میں نہ آئے۔ ان کے حصے میں نہ آئے۔ ان کا مصداق بن کر دنیا پر ثابت کر دیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی تدبیر اس فوراً الٹی کو بچا نہیں سکتی جس کے مسلمان دل ہیں۔

جواب: یہ ارشاد بالکل بوجہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بنیاد پر مصلحت بننے کی ضرورت ہے۔ لیکن مصلحت کو میرے کن الفاظ سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں مسلمانوں کو بنیاد پر مصلحت دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ ان کے درمیان پارٹیوں کا اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کو ایک ٹھوس جماعت صرف اسی طرح بنایا جاسکتا ہے کہ اس کے افراد ایک نصب العین پر متفق ہوں۔ اور ہم واحد بن کر اس کے لئے ایک

طریق کا اختیار کریں۔ اس غرض کے لئے ہم کو نصب العین اور طریق کار دونوں کی توضیح کرنی پڑے گی اور جس طرح ہماری غرض ہوگا کہ قوم کے ان تمام افراد کو اپنے ساتھ ملا لیں جو اس نصب العین اور اس طریق کار سے متفق ہوں، اسی طرف ہمارے لئے یہ بھی ناگزیر ہوگا کہ ان افراد کے ساتھ غلطت و شدت برقی جو اپنی خواہش یا منافقت کی بنا پر جماعت کا ساتھ دینے سے انکار کریں۔ عام اس سے کہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے تعلیم یافتہ۔۔۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ مختلف مقاصد کے تحت مختلف اور متنوع دراستوں کی طرف جانے والے افراد کو کسی طرح ایک بنیاد پر مضمون نہیں بنایا جاسکتا۔

اعتراف: اپنے ہمارے جو غمنی بخش چھتری ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک گذشتہ ستر سال میں مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچا ہے اور مختصر یہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے، یہ تسلیم ہے کہ ہم میں کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں مگر یہ تسلیم نہیں ہے کہ ہماری موجودہ حالت اسے ڈیڑھ صدی پہلے کی حالت سے زبوں تر ہے اور ہماری اخلاقی خرابیاں اور کمزوریاں پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اگر کسی عجم کا ساسی زوال اور محکومیت اس میں اخلاقی خرابیاں پیدا کرنے کو مستلزم ہے تو ہندوؤں کو تو محکومیت کی حالت میں رہتے ہوئے ایک ہزار برس ہو گئے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ اخلاقی تعلیمی اور اقتصادی حالت بقول ہزار برس پہلے کے بہت بہتر ہے۔

جواب: مسلمانوں کی حالت کو ہندوؤں پر قیاس کرنا میرے نزدیک قیاس مع الفارق ہے۔ ہندو قوم میں وحدت ملی کا کوئی تصور نہ تھا، ان کا سوشل سسٹم ان کو متفرق کرنے والا تھا نہ کہ مجتمع، ان کے اندر ایسی رسمی رائج تھیں جو گھمن کی طرح ان کی قوم کو کھائے جا رہی تھیں وہ دنیا کی دوسری قوموں سے بالکل الگ تھلگ ہندوستان میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی کو دنیا سمجھتے تھے، اس حالت میں جب وہ مسلمانوں کے ادھر انگریزوں کے زیر حکومت آئے تو اگرچہ غلامی کے ناگزیر نتائج سے محفوظ رہ سکے لیکن بحیثیت مجموعی ان کو نقصان سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ ان میں وحدت قومی کا ایک تصور پیدا ہو گیا، ان کو اپنے سوشل سسٹم کی بہت سی خرابیوں کا احساس ہوا جس کی بدولت متعدد اصلاحی تحریکیں وجود میں آئیں، اور باہر سے علم و تہذیب کی جو روشنی ان تک پہنچی اس نے ان کے خیالات کی دنیا کو بہت

کچھ بدل دیا۔ علامہ بریں اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہندویت کی اساس کسی عقیدے اور کسی اجتماعی عمل اور کسی نظام تہذیب پر قائم نہیں ہے بلکہ نسل اور مرزبوم کی وحدت پر مبنی ہے، اس لئے بیرونی اثرات سے ان کے قدیم عقائد اور طرز معاشرت اور افکار و اعمال میں خواہ کتنا ہی تغیر ہو جائے ان کی ہندویت بہر حال برقرار رہتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ان کے اپنے مذہب و تمدن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ترقی پذیر قومیت کو وجود میں لاسکے۔ لہذا مغرب کے عمرانی و سیاسی تصورات ان کے لئے بجائے منفر ہونے کے درحقیقت مفید ہیں۔ کیونکہ یہی چیز ان کے اندر زندگی اور حرکت پیدا کر سکتی ہے اور اسی سے ان میں قومیت کا نشو و نما ہو سکتا ہے۔

مسئلوں کا معاملہ اس بالکل مختلف ہے۔ یہ قوم اپنی ایک وحدت اور نہایت طاقت اور وحدت رکھتی تھی۔ اس کا سوشل سسٹم غایت درجہ صحیح و سالم تھا۔ جاہلانہ رسوم سے یہ بالکل پاک تھی، اس میں ایک اعلیٰ درجہ کی حضارت موجود تھی، اور یہ سب کچھ اسے صرف ایک چیز کی بدولت حاصل ہوا تھا جس کا نام اسلام ہے۔ ہندوستان میں دوسری قوموں کے ساتھ جب یہ قوم غلط ملط ہوئی، تو اس کی بلندی تو دوسروں کو پستی سے ٹھانے کی موجب ہوئی اور دوسروں کی پستی نے خود اس کو بلندی سے گرانا شروع کر دیا۔ اس نے دوسروں سے نسلی و وطنی عصبیت لی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وحدت پارہ پارہ ہونے لگی اور دوسروں سے جاہلیت کی رسوم لیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قومی طاقت کو گھٹن لگ گیا۔ اس نے اپنے سوشل سسٹم میں دوسروں کے طریقے داخل کر لئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ توازن اور اعتدال گزرتا چلا گیا۔ جو اس سسٹم کا طرہ امتیاز تھا۔ اس نے دوسروں کے عقائد و افکار کو بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے مذہب سے دور ہٹتی چلی گئی، حالانکہ مذہب ہی اس کی قومیت اور اس کے اسباق تہذیب اور تمدن کا قوام تھا۔ یہی چیز خزاں اس قوم کے سیاسی زوال کی باعث ہوئی۔ اور اس نے حکومت کے تمام سے گرا کر اسے غلامی کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ غلامی کے دور میں جو مزید خرابیاں اس قوم میں پیدا ہوئیں، ان کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغربی استیلا سے مسئلہ نوزں پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ ان اثرات کے بالکل برعکس ہیں جو ہندوؤں پر

مترتب ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کو اس نے ہستی سے اٹھایا اور مسلمانوں کو اور زیادہ ہستی میں گرا دیا۔ اس نے ہمارے اخلاق، عقائد، تہذیب و تمدن، اور نظام معیشت و معاشرت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ان جزوی فوائد کے مقابلہ میں بدرجہا زیادہ ہے۔ جو مغربی تعلیم و تہذیب کے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔

مسلمانوں پر مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم کے اثرات کا ذکر میرے مضامین میں محض ایک ضمنی بحث کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ میں قومی امراض کی تشخیص اور ان کی شدت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ منجملہ دوسرے اسباب زوال کے ان اثرات کا بھی پوری طرح جائزہ لیا جائے۔

اعتراض | نئی تعلیم اور پرانی تعلیم کی بحث دراصل دور از کار ہے۔ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے، وہ سب مل کر مسلمانوں کی کل آبادی کے مقابلہ میں آئے میں نمائندگی کے برابر ہیں۔ ہمارے سیاسی مستقبل کا دار و مدار زیادہ تر کاشکاروں اور مزدوروں کے اس بے زبان طبقے پر ہے جس نے نہ تو پرانی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ نئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کی آبادی کا چوتھہ حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لئے ہم سب کا خواہ پرانے تعلیم یافتہ ہوں یا نئے، یہ فرم ہے کہ اس طبقہ کی اصلاح کریں، اس میں اپنے حقوق سمجھنے کا مادہ پیدا کریں اور ان میں اس قسم کی استعداد پیدا کریں کہ وہ اپنے حق رائے و ہندگی کو مسلمانوں کے مفاد کے لئے استعمال کر سکیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے سیاسی جنگ جیت لی۔

جواب | درحقیقت یہی کام تو ہمارے پیش نظر ہے۔ ہم کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے عوام جن کو اسلام کی تعلیمات سے کسی قسم کی واقفیت نہیں ہے، جو افلاس اور فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، جن کو اسلامی تہذیب و تمدن کی گرفت میں رکھنے کے لئے کوئی نظام وجود نہیں ہے جن میں جاہلیت کی رسوم پھیلی ہوئی ہیں، اور جو اسلامی تعلیم و تمدن کے اثر سے دور رہنے کی بدولت ہندوستان کی آبادی کے سوا اوائل سے ہمرنگ ہو گئے ہیں کہیں اشتراکیت اور نوابی طبقات کی اس تبلیغ کا شکار نہ ہو جائیں۔ جو اس وقت قوم پرست جماعت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کے پست طبقات کو یہ تحریک اسلام کا علم اور شعور رکھنے والے طبقات سے جدا کر دے گی، معاشی کشمکش برپا کرے گی ان کے درمیان عداوت ڈالے گی۔

دے گی، اور جب یہ طبقے اپنی قوم کے بل و ملن گروہ کی بہانی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کی جہالت اور ان کے افلاس سے فائدہ اٹھا کر انھیں اقتصادی مساوات کا سہرا بنا دیا جائے گا، اور اس بہانے سے ان کو غیر مسلم عوام میں جذب کر لیا جائے گا۔ یہ اندیشہ اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب تک قوم پرست تحریک کے مبلغین اور مسلم عوام کے درمیان جو دیوار حائل تھی جس کی وجہ سے مسلم عوام ان کی تبلیغ کو سننے تک نہ روا دار نہ تھے، اب اسے ہمارے علمائے کرام اپنی ناقابل انتہی سے منہدم کر رہے ہیں۔ ان کے اس نسل کا نتیجہ یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ مسلم عوام آہستہ آہستہ ان لوگوں کی باتیں کان دھر کے سننے لگیں گے، اور چونکہ یہ لوگ غلامیہ تبدیلی مذہب کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ ان اشتر کی خیالات کی تبلیغ کرتے ہیں جو مفلس طبقوں کے دل و دماغ پر بڑی آسانی کے ساتھ چھا جاتے ہیں، اس لئے ہمارے عوام رفتہ رفتہ ان کے بال میں پھنسنے چلے جائیں گے اور آخر کار یہ چیز امت مسلمہ کو پارہ پارہ کر دیتے اور جو مسلمین کو غیر مسلم سوا اور غلام میں مدغم کر دینے کی موجب ہوگی۔ علمائے کرام آج جس چیز کو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کل وجہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آئے گی اور ایسی حالت میں آئے گی کہ اس کا علاج ان کی قدرت سے باہر ہوگا۔ اس وقت ان حضرات کی آنکھیں کھلیں گی، اور انھیں معلوم ہوگا کہ جو تیرا مٹھوں نے اندھیرے میں چلایا تھا وہ اگر زہری مرآ کے بجائے محمد رسول اللہ کی امت کے سینے میں پوستانہ ہوا ہے۔

ان حضرات کا سذباب اگر کسی صورت سے ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک مثال جہالت ایسی اٹھ کھڑی ہو جو جمہور قوم میں جا کر ایک طرف تو ان کے اندر اسلام کی جوہری تعلیم پھیلے یہ سوجھ بوجھیت کو مٹائے، ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کے اصولوں سے باخبر کرے اور دوسری طرف ان کی روٹی کے مسئلہ کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کرے۔ ہم اشتر کی تحریک کی جو مٹی لفت کرتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم ظالمانہ سرمایہ داری اور ناجائز اغراض رکھنے والے طبقوں کے حامی ہیں۔ بلکہ اصل اسلام کے منبع جوئے کی حیثیت سے ظالمانہ سرمایہ داروں کو مٹانے اور مفلس طبقوں کی تنہا بتوں کو حل کرنے کے لئے ہم خود اپنے اصول رکھتے ہیں، اور وہ اشتر اکیست کے اصولوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم اپنی قوم کے مناشی مسئلہ کو خود اپنے ہی اصولوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اشتر اکیست کے

کے علمبردار ہمارے جمہور پر قابض ہو کر اپنے طریقوں سے امت مسلمہ کو پارہ پارہ کر دیں۔ ہمارے سامنے اس وقت صرف معاشی اور سیاسی سوال ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی تہذیب کی حفاظت کا بھی سوال ہے، اس لئے ہم کو اپنے جمہور کی تنظیم کرنے میں اسلامی اصول اختیار کرنے چاہئیں۔ ہمارے لئے گامی اور جواہر لال کا اسوہ قابل اتباع نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی چاہئے۔ خدا پرستوں کی تنظیم کے جو اصول ساٹھ تیرہ سو برس پہلے استعمال کئے گئے تھے، وہ صرف سی سالہ کے نئے نئے تھے بلکہ تمام ازمندہ و اکمنہ کے لئے تھے۔ ان کو عمل میں لانے کے طریقے اور وسائل زمانی و مکانی حالات کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں، مگر وہ اصول بچائے خود مل ہیں۔ اور آپ جس ملک و زمین میں بھی خدا پرست قوم کی تنظیم کرنا چاہیں گے آپ کو انہی اصولوں کی ترسنا رجوع کرنا پڑے گا۔ بطل کا اقتدار جب پوری طرح چھایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل درآئیں غیر ممکن الوقوع ہے یا اگر ممکن بھی ہے تو اس کے لئے صدیان درکار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غیر ممکن چیز ہر وقت ممکن ہو سکتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہوا کا رخ بدل سکتی ہے۔ البتہ اس کے لئے ایک کڑی شرط یہ ہے کہ اس مشین کو صرف وہی اخلاقی طاقت حرکت میں لاسکتی ہے جو میرتب محمدی کے سرچشمہ سے ماخوذ ہو۔ جن لوگوں میں باطل سے مرعوب ہو جائے اور ہر بڑھتی ہوئی طاقت کے آگے سر جھکا دینے کی کمزوری ہو جو ہو، اور جو لوگ اتنی استقامت نہ رکھتے ہوں کہ سخت سے سخت طوفان میں بھی راہ راست پر رہے۔ یہ سب ان کے ہاتھوں سے یہ مشین کبھی حرکت نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کے لئے تنظیم کے کسی نئے پروگرام کی ضرورت نہیں۔ پروگرام تو بنانا یا موجود ہے، یہی صرف ایک ایسے رہنما اور چند ایسے کارکنوں کی ہے جو اپنے مقصد میں اپنے نفس اور جوائے نفس کو فنا کر سکیں، جن کے دل نام و نمود کی بھوک، ذاتی وجاہت کی پیاس، مال و زر کی حرص، اور نفاق و حسد کی آگ سے پاک ہوں جن میں حق کو بلند کر کے کایسا راہ ہو جو جو کسی حالت میں ٹل نہ سکتا ہو۔ اور جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر نظم کے ساتھ کام کر سکیں۔

اعتراف | آپ سلامی حقوق کی حفاظت کے لئے آئینی ضمانتوں کو بے فائدہ قرار دیتے ہیں اس بنا پر جب تک ان ضمانتوں کی پشت پر کرنی Sanction نہ ہو، اکثریت ان کی پابندی کے لئے مجبور نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلہ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنانے کی کوشش کریں مگر عینہ وہی اعتراض آپ کی اس تجویز پر بھی تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کے پاس یہ کونسی طاقت ہوگی جو اس سلطنت و سلطنت کے احکام کو اکثریت کی مرضی کے خلاف نافذ کر سکے گی؟ فرض کیجئے کہ اکثریت یہ قانون نافذ کرتی ہے کہ ہندوستان میں اُمائے کی قربانی کیستلم موقوف ہو جائے۔ مسلمانوں کی یہ سلطنت و سلطنت اس کو کیسے روک سکے گی؟ فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے۔ آپ اس کو جرم کی سزا کیسے دے سکیں گے؟ فرض کیجئے کہ آپ حد زنا جاری کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکر ممکن ہے کہ آپ مرتبین زنا کے ساتھ غیر مسلم زانیوں یا زانیات پر بھی حد جاری کر سکیں؟

جواب | سلطنت و سلطنت ایک بہم اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایک حکومت کے حدود و اقتدار میں کسی دوسرے نظام کی قوت و اثر کے مختلف مدارج پر ہوتا ہے۔ اس قوت و اثر کے دائرے کا وسیع یا محدود ہونا دراصل منحصر ہے اس نظام کی مضبوطی اور اس کے حامیوں کی معنوی طاقت کے کم یا زیادہ ہونے پر۔ اقوام کی دنیا میں اقلیت و اکثریت کوئی اہم چیز نہیں ہے اصل چیز نظم اور جماعتی ارادہ کی طاقت ہے۔ اسی طاقت سے قلیل العدد اکثریت اپنے سے ہزار گنی اکثریت پر حکمران ہے۔ ایک جمہوری نظام حکومت میں بھی "اقتدار اکثریت" (Majority rule) کے قاعدہ کو ایک منظم اور قوی الارادہ اقلیت بے اثر یا کم اثر بنا سکتی ہے۔ پس یہ سواں کہ وہ "سلطنت و سلطنت" جو میں تجویز کروا ہوں کن حدود تک وسیع ہوگا۔ اس حالت میں ملے نہیں ہو سکتا جب کہ ہم سرے سے کوئی نظم اور کوئی جماعتی ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ پہلے ہم کو یہ طاقت فراہم کرنی چاہئے۔ پھر ہم معنی طاقت فراہم کر لیں گے۔ اسی کی نسبت سے سلطنت و سلطنت کے حدود وسیع یا محدود ہوں گے۔

اعتراف | آپ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ اسلام قائم نہیں کیا سکتے تو کم از کم شبہ دار اسلام ہی قائم کر سکتے

کی کوشش کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو نظام حکومت اس وقت قائم ہے، یا جو آئندہ آئینی عہدوں کے تحت قائم ہوگا وہ بھی تو شبہ دار الاسلام ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ موجودہ نظام حکومت دارالاسلام نہیں ہے۔ اور دارالحرب بھی نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے ہیں جو صورت بھی ہوگی، اس شبہ دارالاسلام ہی کا اطلاق ہونا چاہئے۔

جواب شبہ دارالاسلام سے میری مراد ایک ایسا نظام سیاست ہے جو خالص "دارالکفر" کی نسبت خالص دارالاسلام سے زیادہ اقرب ہو۔ ہندوستان کی موجودہ حالت یہ نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو ہمیشہ ایک قوم کے کسی طرح کی بھی خود اختیاری حاصل نہیں۔ جو برائے نام مذہبی اور تمدنی آزادی ان کو دی گئی ہے۔ وہ غیر مسلم حکمرانوں کی عطا کردہ چیز ہے جس کے حدود کو کم یا زیادہ کرنا ان کے اپنے اختیار پر مبنی ہے۔ ہمارے جن مذہبی احکام کو وہ اپنے اصول کے مطابق درست نہیں سمجھتے ان کے نفاذ کو روک دیتے ہیں اور جو مذہبی احکام ان کی مصلحتوں کے خلاف ہیں ان کو بھی نافذ نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بعد صرف وہ احکام رہ جاتے ہیں جو ان کی نگاہ میں بے ضرر ہیں۔ ان کے نفاذ کی وہ ہمیں اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن اس آزادی کے دائرے میں بھی ہم ان کے اقتدار کے بلا واسطہ اثر سے محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے تعلیم کا جو نظام قائم کیا ہے وہ ہمارے مذہب اور تہذیب کے اصولوں کا مخالف ہے اور اس کے اثر سے ہماری جوان نسلیں کا ایک بڑا حصہ ان مذہبی احکام سے بھی روگردانی کر لے لگتا ہے جن کی بجا آوری میں ہم آزاد چھوڑے گئے ہیں۔ انہوں نے جو نظام معیشت قائم کیا ہے اس کی گرفت میں ہم اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمارے لئے اسلامی اصول معیشت کی پابندی تو قریب محال ہو گئی ہے۔ اگرچہ ظاہر میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ہم کو اپنے اصولوں کی پابندی سے روکتا ہو۔ اسی طرح ان کا نظام عدل و قانون اور ان کا آئین حکومت ایسا ہے جو ہمارے اخلاق و معاشرہ میں ہر چیز پر بلا واسطہ اثر ڈالتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں ہم اس درجہ بے اختیار ہیں کہ اپنی حفاظت کے لئے کوئی کارگر تدبیر عمل میں نہیں لاسکتے۔ ان سب پر مزید یہ کہ غیر مسلم طاقت کا اقتدار مطلق فی نفسہ ایک دیر دست اثر رکھتا ہے جو طاقت کم از کم ظاہر کے اعتبار سے رزق کے خزانوں کی مالک ہے۔

غزیت و ذلت بچنے کی مختار نظر آتی ہو، محکوم قوم اس سے تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنی وہ بہت سی چیزیں بھی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتی ہے جنہیں وہ اس سے بچر نہیں مانگتی۔ ایسی حالت جس ملک کی ہو۔ وہ اگر خالص دارالکفر نہیں تو اس سے اقرب ضرور ہے۔ اس لئے اسے شبہ دارالکفر کہنا چاہئے نہ کہ شبہ دارالاسلام۔

میں جس چیز کی طرف مسلمانوں کے سیاسی فکر رکھنے والے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انہیں اس حالت کو بدلنے کے لئے اپنی قوتوں کو مجتمع کرنا چاہئے۔ اگر اس کو بدلنا ہے تو اس کی تیاری کا یہی وقت ہے۔ انقلابی دور میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اس وقت ہم نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ آسنے والی حالت کی شکل معین کرنے میں اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ ایک خاص حد تک دور میں ڈھل جائے گی اور پوری طرح مستحکم ہو جائے گی اس وقت ہم اسے لئے اختیار استعمال کرنے کا شاید کوئی موقع باقی نہ رہے گا۔ گزشتہ صدی کے ابتدائی دور میں ہم نے غفلت کی اور اس شبہ دارالکفر کو نہ صرف قائم ہو جانے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے قائم ہونے میں مدد دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بالکل بے بس ہو کر اس کی گرفت میں جکڑے گئے۔ اور آج ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لئے اس کی بندشوں میں سے کسی چھوٹی سے چھوٹی بندش کو توڑنا بھی کس قدر مشکل ہے۔ اسی سے سبق حاصل کرنا چاہئے کہ گرم نے ہندوستان کے سیاسی انقلاب کو موجودہ رفتار پر جانے دیا۔ اور کوئی ایسی منظم وقت فراہم نہ کی جس سے ہم اس کی سمت متعین کرنے میں خود اپنا اختیار استعمال کر سکیں، تو نتیجہ یہ ہو گا کہ اس شبہ دارالکفر کی جگہ ایک دوسرا شبہ دارالکفر لے گا۔ اور اس کے مستحکم ہوجانے کے بعد ہم اس کی گرفت میں بھی مبتنی ہی رہیں گے۔ پس ہمارے جتنے اس وقت ہیں۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کو سمجھنے کے لئے کسی گہرے فکر کی ضرورت نہیں محض عقل عام (Commonsense) دیکھنے والا ایک عامی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر یہ نامساعد حالات کی طاقت کا اثر ہے کہ ایسی واضح بات کو سمجھانے کے لئے بھی دلائل کی ضرورت پیش آرہی ہے اور دلائل کے زور سے بھی اس کو دلو میں اتارنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو لوگ پہلے ہندوستانی اور پھر سب کچھ ہیں وہ اگر اسے ماننے سے

انکار کریں تو جائے تعجب نہیں، اس لئے کہ ان کی نگاہ میں مسلمانوں کی قومی زندگی کا سوال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، ان کا ضمیر تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ شہر دارا لکھنؤ یا خالص دارا لکھنؤ میں صرف آزاد ہندوستان چاہئے جس میں ہمارے رزق کے خزانے خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوں۔ لیکن جو لوگ پہلے مسلمان اور پھر سب کچھ ہیں ان پر مجھے سخت حیرت ہے کہ وہ اس کو سمجھنے سے کیوں انکار کرتے ہیں۔

استراض | آئینی ضمانتوں پر تو بہر حال برطانوی حکومت اور ہندوستان کی اکثریت کو راضی کیا جاسکتا ہے اور یہ ایک قابل عمل چیز نظر آتی ہے، لیکن سلطنت در سلطنت کا تخیل تو ہے ہی ایسا جس پر نہ برطانوی حکومت راضی ہو سکتی ہے اور نہ ہندوستان کی اکثریت۔ یہ نام درمیان میں آجائے کے بعد تو مصالحت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔

جواب | اس سے پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اس کو غور سے پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ معترض صاحب اپنی اس رائے پر نظر ثانی کریں گے۔ آئینی ضمانتیں اور ان پر اکثریت کی رضا مندی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بل پر کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہو۔ اگر ان ضمانتوں کی پشت پر ہماری اپنی طاقت نہ ہو تو ان کا قائم رہنا یا نہ رہنا بہر حال اکثریت کی رضا مندی پر موقوف ہو گا، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے آئندہ نظام سیاست میں اکثریت کے اقتدار کی وہی حیثیت ہو جو اس وقت انگریزی اقتدار کی ہے اور اس کے دست قدرت میں ہم ویسے ہی بے بس ہوں جیسے اب ہیں۔

اکثریت کے نظریہ کو نہ پایا نہ کرنے پر جس سلطنت در سلطنت کا مدار ہو وہ اس نام سے موسوم کئے جانے کے قابل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو ایک جماعت کا طاقتور اجتماعی ارادہ قائم کرتا اور قائم رکھتا ہے، خواہ کوئی اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔

استراض | یہ سلطنت در سلطنت کا تخیل ہندوستان کی سیاسی ترقی کے لئے بھی تو مفید نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہندوستان کی ہر قوم سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنانے کے لئے اٹھ کھڑی ہو تو فی الواقع

ہندوستان میں کوئی سلطنت قائم ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی جگہ فرقہ وارانہ انار کی لے لے گی۔

جواب | ان نصیحتیں دئے مضمون میں ان کم سے کم حقوق اور اختیارات کی توضیح کر چکا ہوں جو ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ سلطنت و سلطنت سے میری مراد مسلمانوں کا ایک ایسا اجتماعی نظام ہے جو اپنی حقوق اور اختیارات کو استعمال کرے اور جس میں اپنی طاقت ہو کہ اگر کوئی ان حقوق اور اختیارات میں کمی کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ آپ اس مضمون کو غور سے دیکھئے اس میں جن حقوق اور اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو مشترکہ ہندوستانی مفاد کے لئے ہم کو دوسری ہمسایہ اقوام کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنے سے روکتی ہو یا ایک مشترکہ وطنی حکومت کے نشو و نما میں مانع ہو، اگر ہندوستان کی دوسری قومیں بھی اپنے وطن کی قومی مفاد کے لئے اس قسم کی خود اختیاری (Autonomy) حاصل کر لیں تو اس میں کوئی متنازعہ نہیں اور ان سب کو ایسی خود اختیاری حاصل ہونے کے بعد بھی ہندوستان کا مشترکہ نظام حکومت بڑی چل سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات نے صرف نظری سیاست (Theoretical Politics)

کا مطالعہ کیا ہے وہ سلطنت و سلطنت کا نام سن کر کان کھڑے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل عمل چیز ہے۔ لیکن عملی سیاسیات میں وسیع یا محدود جانے پر سلطنت و سلطنت کا وجود قریب قریب ہر ترقی یافتہ ملک میں پایا جاتا ہے۔ اور سیاسی مصاف کے لئے اس کا وجود ناگزیر ہے۔ جہاں سلطنت کا غالب آنا برپا گیا ہے کہ ملک کے تمام دوسرے طبقے سلطنت و سلطنت سے محروم ہو گئے ہیں اور بے لطفانی کا دورہ ہے۔ علاوہ ازیں واقعات اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ سلطنت و سلطنت ناقابل عمل چیز نہیں ہے۔ ہندوستان کے آئندہ نظام حکومت کی ترقی میں یہ اگر حاسم ہو سکتی ہے تو صرف اس صورت میں جب کہ اس ملک کی مختلف قوموں کے اندرونی نظامات ایک دوسرے کے خلاف جاریہ طرز عمل اختیار کریں، اور اپنی مرضی کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہیں۔ لیکن ہمیں اس اہمیت کی سلطنت و سلطنت مطلوب نہیں ہے جو انار کی اور خانہ جنگی پر پار کرنے والی ہو۔ خالص دارالاسلام سے کم جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں ہمیں خود اپنے اصولوں کے مطابق اپنے گھر کی تنظیم

و اصلاح کرنے کا اختیار و اقتدار حاصل ہو، ثانیاً ہندوستان کی سیاسی زندگی میں ہم کو اتنا اثر حاصل ہو کہ اس ملک کا سیاسی و تمدنی ارتقاء ہمارے اصول بتذیب اور مصالح قومی کے حفاظت راستہ اختیار نہ کرنے پائے، اور ثالثاً اگر یہ ارتقاء ایسا کوئی راستہ اختیار کر رہا ہو تو ہم اتنے بے بس نہ ہوں کہ اپنی اہمائی طاقت سے اس کو روک نہ سکیں۔ — یہی تین عناصر ہیں کہ اس مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں۔ جسے میں تسلط دور سلطنت سے تعبیر کر رہا ہوں، اندیشہ ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کی دوسری قوموں کو بھی یہ حاصل ہو تو اس سے کوئی بد نظمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اسلامی نقطہ نظر کو چھوڑ کر اگر آپ محض عقل کی دوسرے انصاف کا تقاضا معنوم کرنا چاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ جب ہندوستان تمام قوموں کا مشترک وطن ہے، اور اس کی خوش حالی و ترقی سب کے عمل اور سب کی محنتوں اور قابلیتوں کا نتیجہ ہے تو یہاں کسی قوم کو بھی اتنا با اقتدار نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کر دے اور نہ کسی قوم کو اتنا بے بس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت بھی نہ کر سکے جنہیں وہ جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتی ہو۔

اعتراض | آپ کے انداز تحریر سے خوف ہراس کی بو آتی ہے، آپ ہندوؤں سے ڈرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کھ جائیں گے، کیا یہ خوف محض اس وجہ سے ہے کہ وہ کثیر التعداد ہیں۔ اور مسلمان ان کے مقابلہ میں قلیل التعداد ہیں؟ کیا قرآن آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ قوت، رتبہ کا ہمارا کثرت اور قلت پر ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بزدلی ہو سکتی ہے کہ مسلمان ان مشرکین سے ڈر جائیں جو ۳۳ کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں؟ مسلمان ایک موحد قوم ہے، اس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت ہے کیونکہ ممکن ہے کہ گناہ و مشرکین اس پر غالب ہو جائیں؟ مسلمانوں کو اپنی قوت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اسی اعتماد پر آزادی کی جنگ میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سزم اور ہمت ہو تو کسی قوت کے بھی انھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان پر دوسروں کا رنگ کیا چڑھے گا۔ ان کے پاس تو صیغہ اللہ ہے جو تمام رنگوں پر غالب آنے والا ہے۔

جواب | یہ اعتراض چند و چند غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے پیش

کیا گیا ہے جنہیں سوچنے سے پہلے بول دینے کی عادت ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں خوفِ ہندوؤں کی طاقت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کمزوریوں سے ہے جنہیں قرآن نے قوموں کے اسبابِ زوال و فنا میں شمار کیا ہے۔ قرآن کسی جگہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان عسرت اس بنا پر دنیا میں غالب ہوں گے کہ ان کے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور کفار عسرت اس بنا پر ان سے مغلوب ہو جائیں گے کہ وہ ششام سندھ یا ابرٹسن جیسے ناموں سے موسوم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن اس تیرہ سو برس کی تاریخ میں خود ہاؤنڈ ہزاروں مرتبہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ گزشتہ ۱۰ سو برس کی تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس کے جھوٹ کا زندہ ثبوت ہوتا۔ دعاؤ اللہ یہ قرآن رکھنے والے موحّد مسلمان جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں چین سے لے کر مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر کیا یہ چین کے بت پرستوں سے، روس کے ملحدوں سے، انگلستان، فرانس، ہالینڈ اور اٹلی کے تثلیث پرستوں سے مغلوب نہیں ہیں؟ یہی قرآن رکھنے والے موحّد مسلمان صقلیہ اور اندلس میں بھی تھے۔ مگر کیا یہ وہاں سے حربِ غلط کی طرح ٹٹا نہیں دیئے گئے؟ یہی قرآن رکھنے والے موحّد فتنہ مائے تار کے زمانہ میں بھی تھے۔ مگر کس چیز نے ان کی تہذیب اور ان کی عظیم الشان سیاسی طاقت کو منہ کھینا؟ تار کے پاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا؟ یہ دنیا حقائق کی دنیا ہے۔ خوابوں کی دنیا نہیں ہے۔ آپ کلمہ کلاۃ اللہ ارحم الراحمین پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی منتر آپ کو سکھ دیا گیا ہے جسے پڑھتے ہی ظلم کے پتے غریبے پیدا ہوں گے اور کفار کو تیغ کر دیں گے۔ آپ قرآن اپنے گھر میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی تعویذ آپ کے پاس آیا ہے اسے جس کا بس گھر میں موجود ہوتا ہے اسے تمام آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ کر دے گا اور خدا اپنے قانونِ فطرت کو آپ کے لئے بدل ڈالے گا۔ وہ تمام اخلاقی و مذہبی اور وہ تمام قومی امراض اپنے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو کفار و مشرکین اور منافقین کے فضائل میں سے ہیں۔ اور پھر یہ پندار بھی اپنے دماغ میں رہنے لگے کہ ہم دہی مومن ہیں جن سے استعزّوا الاعلکون کا وعدہ کیا گیا تھا، اور جب کوئی یا دولاے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ آپ کسی انتہائی علوفان میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کو بزدلی کا طعنہ دیکھئے۔ یہ اگر بہادری اور عقلندی ہے تو ایسی بہادری اور عقلندی آپ ہی کو مبارک رہے۔ میں تو اسے خام خیالی

اور طفل تسلی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ زندگی کے نہیں تباہی کے ٹھپن ہیں۔ میں اس سپہ سالار کو جتن
سمجھتا ہوں جو اپنی فوج کے کمزور پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، جو شیلے الفاظ سے اس میں طاقت
کا جھوٹا پندار پیدا کرتا ہے، اور اسے خطابت کی شراب پلاتا ہے، تاکہ وہ مدحوش ہو کر تباہی کی خندقوں
میں کود پڑے۔

بے شک کثرت و قلت پر غلبہ و قوت کا دار نہیں یقیناً۔ مگر قین فیئہ قلیلتہ غلبت
فیئہ کثرتہ بیان اللہ ایک حقیقت ہے۔ مگر کچھ سوچنا بھی ہے کہ وہ کون سی اقلیت ہے جو اکثریت
پر غالب آتی ہے؟ وہ اقلیت جس میں نظم ہو، جس میں اطاعت ہو، جس میں وحدت ہو، جس میں ایک
نفس العین پر کامل اتفاق ہو، جس میں اپنے نسب العین کی خاطر اجتماعی جدوجہد کرنے اور جان و مال
کی قربانیاں دینے کا جذبہ ہو، جس کے افراد میں سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی بنا ہی ہو، جس کے افراد
پنی تہذیب کے اصولوں پر سختی کے ساتھ مال ہوں، اور جس میں منافقین کا وجود غما ہو۔ ایسی اقلیت اگر
آپ میں تو ۲۲ کروڑ ہندو کیا چیز ہیں، تمام دنیا کے کفار مل کر بھی آپ کو ٹٹا نہیں سکتے لیکن فی الواقع
کیا آپ ایسی ہی اقلیت ہیں؟ ایسی اقلیت آپ تھے تو یہ تین لاکھ انگریز ۲ ہزار میل کے فاصلے سے آکر
آپ کے گرد و دوسرا کو غلام بنانے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ بچوں کی طرح خواب نہ دیکھئے، دوش میں آکر
اس دماغ سے بھی کچھ کام لیجئے۔ جو خدا نے آپ کو سونپنے اور سمجھنے ہی کے لئے دیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے
ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے خدا پر کوئی احسان کیا ہے جس کے معاوضہ میں وہ آپ کے لئے
تمام قوانین طبعی کو الٹ دے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت متحد ہو رہی ہے، اس میں نظم پیدا ہو
رہا ہے، وہ ایک مرکز کی اطاعت پر مجتمع ہو رہی ہے، وہ ایک نسب العین کی خدمت کے لئے قربانیاں
پہناتا رہا ہے، اس نے اپنے منافقین کا بڑی حد تک استیصال کر دیا ہے، وہ اپنے افراد میں سیرت کی
مضبوطی پیدا کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ خود اپنا حال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں کوئی نظم
نہیں، کوئی مرکزیت نہیں، کوئی متفق علیہ نسب العین نہیں، کوئی صاحب امر شخص یا جماعت نہیں
جس کی آپ اٹل عتد کریں۔ آپ کی مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں سھن آ رہی ہیں۔

ہی ہیں۔ کبھی جھانسی میں، کبھی بجنور میں، کبھی مراد آباد میں خانہ جنگی کیلئے آپکو اکھاڑے برپا ہوتے ہیں۔ خرم ٹھونک ٹھونک کر بھائی کو بھائی بھینچ دیتا ہے، اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار لیتا ہے، تو اغیار کے سامنے اپنی برآمدگئی پر سینہ تان تان کر فخر کا اظہار کرتا ہے تاکہ اپنے افراد کی کڑی سی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں جو ساری قوم کی ہوا اکھاڑ دیتی ہے۔ آج اس گروہ میں ہیں، تو کل دوسرے گروہ میں۔ آج یہ طاقت غالب ہے، تو اس کے ساتھ میں، کل دوسری طاقت، بھرتی نظر آتی تو دفعۃً انہوں نے بھی اپنی وفاداریوں کا رخ بدل دیا۔ افراد تو درکنار آپ کی جمیعتوں تک کا یہ حال ہے کہ ان میں کسی قسم کی استقامت رکھنے والے نہیں پائی جاتی۔ غیر مسلم خواہ کوئی طرز عمل اختیار کریں، دو چار اسلامی جمیعتیں ان کے مخالف ہوں گی۔ تو دو چار ان کا ساتھ دینے کے لئے بھی کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ حقیقت دنیا پر آشکارا کر دیں گی کہ مسلمانوں میں بہت آسانی سے تفرقہ ڈالا جاسکتا ہے۔ کیا یہی وہ تومی سیرت ہے جس کو لے کر آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کَمَدِ قِیَمِ فِیْہِ تَسْلِیْلَہِ تَحْلِیْلَہِ فِیْہِ تَمْکِیْلَہِ کا معجزہ صادر ہوگا؟

قرآن اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کے قانون میں جہاد کیسے نہیں ہے۔ جو اس قانون کے خلاف چلے گا، خواہ وہ یمن ہی کیوں نہ ہو، پس ڈالا جائے گا، اور جو اس کی شرائط پوری کرے گا، خواہ وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، غالب اور فتح یاب ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر ایمان کی حرارت اور سیرت اسلامی کا استحکام رکھنے والی جماعت تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ مگر ایسی کامل الایمان جماعت بھی مشرکین سے متعدد مرتبہ شکست کھا گئی، اور وہ بھی کس حالت میں؟ جب کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اللہ بنفس نفیس ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ جنگ احد میں صرف اتنا ہی تصور تو ہوا تھا کہ مومنین کے دلوں میں مال کی محبت آگئی اور انہوں نے اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر کو پھینچنے والے خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں پر چہرہ دست ہو گئے۔ اور خود رسول خدا ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ حَتَّی اِذَا اَنْشِیْتُمْ وَ تَنَادَعْتُمْ فِی الْاَہْرِیْمِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْ اَمْرِی مَا اَدْرَاکُمْ

مَا حَبَّوْنَ اِنِّي تُصِيعُ دُونَ وَاَقْلَوْنَ عَلَى اَهْلٍ وَالتَّسْوِيلُ يَدْعُوَكُمْ فِي
 اٰخِرِكُمْ فَاَتَابَكُمْ عَمَّا يَكْتُمُ (ال عمران - ۱۱۰) جنگ جہنم میں صرف اتنی ہی کوتاہی تو ہو گئی تھی کہ مسلمانوں
 کو اپنی اکثریت پر ناز ہو گیا تھا۔ قانونِ نظرت نے اس کی سزا یہ دی کہ مشرکین کے مقابلہ میں ان کے پاؤں
 اکھاڑ دیئے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا اَعْجَبَيْتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ
 عَنَّاكُمْ اَلْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ هُنَّ يَوْمَ (التوبہ - ۲۵) جو خدا ایسے بے لاگ قانون
 کے ساتھ اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اگر اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی صفات سے
 غامی ہونے کے بعد بھی وہ آپ کی حمایت کرے گا اور ان مشرکین کے مقابلہ میں آپ کو ثابت قدمی
 بخشنے گا۔ جو اس کے قانونِ طبیعی کی شرائط آپ کے زیادہ بہتر طریقہ پر پوری کر رہے ہیں، تو میں آپ کی
 خدمت میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ عقلِ سلیم اور علمِ قرآن دونوں سے محروم ہیں۔

مکتبہ جماعت اسلامی ٹی فہرست

۶	سلامتی کا راستہ	ع	رسالہ و فییات
۶	اسلام اور جاہلیت	ع	خطبات
۶	نشانِ راہ	ع	مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش (۱)
۶	اسلام کا نظریہ سیاسی	ع	" " (۲)
۶	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے	ع	" " (۳)
۲	ایک ہم استفتاء	ع	مسئلہ قومیت
۶	انسان کا معاشی مسئلہ	ع	تمقیحات
۶	نیا نظام تعلیم	ع	تفہیمات
۵	انگریزی ترجمہ رسالہ و فییات	ع	مسئلہ جبر و قدر
۱۲	نظریہ سیاسی	ع	تجدید و احیاء دین
۱۲	اسلامی حکومت	ع	پروہ
۱۲	فیصلہ نم اینڈ انڈیا	ع	حقوق الزدین
۲	دستور جماعت اسلامی	۱۲	اسلام اور ضبط و لادت
ع	ہنگل مارکس اور نظام اسلام	ع	الجماد فی الاسلام

مکتبہ جماعت اسلامی، دارالاسلام، پٹھان کوٹ

